

VED-MIMAMSA

VOL. II

By
ANIRVĀN

अनुक्रम :

तृतीय अध्याय : वैदिक देवता

क.	भूमिका	...
ख.	साधारण परिचय	...
	१. देवता का स्वरूप	...
	२. देवता का रूप, गुण और कर्म	...
	३. देवता की संख्या	...
	४. लोक संस्थान	...
ग.	पृथिवी स्थान देवता-१ : अग्नि	...
	१. रूप गुण और कर्म	...
	२. जन्म रहस्य	...
	३. अग्नि और अन्याय देवता	...
	४. अग्नि और मनुष्य	...
	५. अग्नि के विभिन्न विभाव	...
	सौचीक	...
	रक्षोहा	...
	द्रविणेदा	...
	वैश्वानर	...
६.	आग्नी देवगण	...
	इक्ष्वा	...
	तनूनपात्	...
	नराशंस	...
	ईल	...
	बर्हिः	...
	'देवीर् द्वार'	...
	उषा	...
	नत्ता	...
	'देव्यौ होतारौ' [दैव्य होतृ द्वय]
	इला	...
	सरस्वती	...
	भारती	...
	त्वष्टा	...
	वनस्पति	...
	स्वाहाकृति	...

संकेत-परिचय

AV.	AVESTA
अवे.	अवेस्ता
ऐ आ.	ऐतरेय आरण्यक
ऐ उ.	ऐतरेय उपनिषद्
ऐ ब्रा.	ऐतरेय ब्राह्मण
क.	कठोपनिषद्
काठ.	काठक संहिता
गी.	गीता
छा.	छान्दोग्योपनिषद्
जै उ ब्रा.	जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण
टी.	टीका
टीभू.	टीका मूल, टीका और मूल
DR	GELDNER'S DER RIGVEDA
ता.	ताण्ड्य ब्राह्मण
तु.	तुलनीय
तै आ.	तैत्तिरीय आरण्यक
तै ब्रा.	तैत्तिरीय ब्राह्मण
तै स.	तैत्तिरीय संहिता
द्र.	द्रष्टव्य
नि.	निरुक्त
निय.	नियन्तु
पपा.	पदपाठ
पा.	पाणिनि सूत्र
पाप्र.	पाणिनि सूत्र महाभाष्य
पृ.	पृष्ठ
प्र.	प्रश्नोपनिषद्
प्रतिलु.	प्रतितुलनीय
विण	विशेषण
विद्र.	विशेष आलोचना द्रष्टव्य
वृदे.	वृहद्देवता
वेपा.	वेङ्कट माधव
वैप	वैदिक पदानुक्रम कोष
व्यु.	व्युत्पत्ति
ब्रसू.	ब्रह्म सूत्र
भा.	भागवत पुराण

मस.	मनुसंहिता
महा.	महाभारत
मा.	वाजसनेयी माध्यमिनी संहिता
माण्डू.	माण्डूक्य उपनिषद्
मु.	मुण्डक उपनिषद्
मैस.	मैत्रायणी संहिता
ल.	लक्षणीय
श. शब्रा.	शतपथ ब्राह्मण
शौ.	अथर्ववेद शौनक संहिता
श्री.	श्रीत सूत्र
सं.	संस्करण
सा.	सायण
साभा.	सायण भाष्य
सिद्धौ.	सिद्धान्त कौमुदी
सू.	सूक्त
स्म.	स्मरणीय

वेद-मीमांसा तृतीय अध्याय वैदिक देवता क. भूमिका

वैदिक साहित्य आर्य भावना का संवाहक है। शुरु में ही हमने बतलाया है कि यह साहित्य विदग्ध मन की सृष्टि है। बहुत पहले ही इसके भीतर भाव और भाषा दोनों सुविन्यस्त तथा ठोस रूप ले चुके थे। इसकी रचना कैसे हुई थी, उसके पूर्वकालीन इतिहास से हम अपरिचित हैं। उसे लेकर पुरातत्त्व का ग्रंथन करते हुए अनेक प्रकार की बातें कही जा सकती हैं किन्तु किसी भी सुनिश्चित सिद्धान्त तक पहुँचना सम्भव नहीं [११४३]। किन्तु इस साहित्य के प्रभव अथवा स्रोत के अदृश्य होने पर भी इसका प्रभाव अब तक जाग्रत एवं जीवन्त है। अतएव आर्य भावना के इतिहास के अनुसन्धान की दिशा में गंगोत्री के हिमनद की तरह वैदिक साहित्य को ही उसके ध्रुवपद या फिर प्रस्थान बिन्दु के रूप में स्वीकार करना पड़ता है; वहाँ से हम नीचे की ओर ही उतर सकते हैं किन्तु वहाँ से ऊपर की ओर नहीं जा सकते। फलस्वरूप वेदार्थ के आविष्करण के लिए हमारे निकट मुख्य रूप से दो रास्ते खुले रहते हैं— प्रथम वेद को स्वतः प्रमाण जानकर उसे समझने के लिए उसके भीतर ही अवगाहन करना; द्वितीय वेदोत्तर भावना के प्रकाश में उसके तात्पर्य को उद्भासित करने, उजागर करने का प्रयास करना अर्थात् प्राचीन परिभाषा के अनुसार आन्तर उपलब्धि की उद्बोधिका श्रुति ही यहाँ मुख्य प्रमाण है, स्मृति उसकी अनुगामिनी है, अनुमान का प्रकार शेषवत अर्थात् कार्य को देखकर कारण में जाना; और उसकी अवधि आपाततः पूर्वोक्त वेद तक है, जिसके ऊपर जाने की समीचीनता संशय रहित नहीं।

हमने पहले ही बतलाया है कि सुसम्बद्ध, सुसंगत और प्रासंगिक होने के कारण ही वैदिक साहित्य को आदिमानव के अस्पष्ट मनन के साथ कभी भी उपमित नहीं किया जा सकता। इस साहित्य में हम दीर्घकाल से प्रवाहित संभत सुनियंत्रित भावना और साधना का परिनिष्ठित रूप पाते हैं, जो विश्वमानव के चित्तोत्कर्ष, ज्ञानोत्कर्ष अथवा संस्कृति के विकास के मुख्य अन्तर्वर्तनीय संकेतों का वाहन है। प्राणधर्म से जुड़े होने के कारण ये संकेत सचमुच ही 'सनातन' हैं। अतएव मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र में उनकी उपयोगिता अब भी समाप्त नहीं हुई है और होगी भी नहीं। ऐसी स्थिति में इन सनातन संकेतों को यथायथ उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में उपस्थापित करना ही हमारी मुख्य भूमिका होगी।

[११४३] इण्डो-यूरोपीय संस्कृति के परिचायक दो प्राचीन साहित्य—यूनानी (ग्रीक) एवं ईरानी उपलब्ध हैं। किन्तु दोनों ही वैदिक साहित्य से अर्ध-चीन हैं। ईरानी अथात्म भावना के साथ वैदिक भावना का बहुत कुछ मेल है किन्तु यूनानी भावना के साथ उसकी असमानता बड़ी आसानी से दिख जाती है।

वैदिक साहित्य का मुख्य उपजीव्य देववाद है। उपासना एवं यजन उसके दो अंग हैं। देवता की उपासना में भाव का और यजन में क्रिया का प्राधान्य है। प्रत्यक्षतः चेतना, क्रिया में बहिर्मुख और भाव में अन्तर्मुख होती है। तथापि क्रियामें भाव की ही अभिव्यक्ति है, भाव ही उसका चरणकर्ता एवं पोषक है। यह भाव संहिता में 'ची', अथवा 'दीधिति', अर्थात् ध्यान चिन्तता है। ध्यान देवता का प्राण है, ध्यान में ही वे यजमान अथवा उपासक को दिरवाई देते हैं [११४४]। प्रज्ञा और वीर्य या शक्ति रूप में देवता साध्य हैं; साध्य और साधक के बीच सेतु हैं। 'निदिध्यासन' अथवा ध्यान तन्मायता के फल-स्वरूप देववाद। आत्मा, विश्व और परमदेवता के सायुज्य में पर्यवसित होता है। जिसका परिचय हमें संहिता की आत्मस्तुतियों में प्राप्त होता है। इसी देवता का स्वरूप एवं विभूति अब हमारा अनुद्ध्य है।

ख. साधारण परिचय

१. देवता का स्वरूप

निरुक्ति के द्वारा हम देवता का परिचय शुरू करते हैं, क्योंकि 'देव' शब्द यौगिक एवं पारिभाषिक है। इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य में इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग की प्रचुरता के कारण उनके तात्पर्य निम्नलिखित में निरुक्ति या निर्वचन एक प्रधान अवलम्बन है।

'दिव' से 'देव'। किन्तु वेद में प्रातिपदिक रूप में ही दिव का प्रयोग है, धातु रूप में नहीं। उसकी जगह 'दी', धातु है, जिसका अर्थ है 'दीप्ति देना, दीपना, चमकना' [११४५]। प्रातिपदिक 'दिव', द्युलोक अथवा आलोक दीप्त आकाश जितनी देर तक आकाश में आलोक उतनी देर तक 'दिवा'। दिव, दिवा, देव इन तीन शब्दों में एक ही भावना की व्यंजना है। वह भावना है आलोक की। अतएव देवता का स्वरूप आलोक है, वही अन्तर में 'बोध' अथवा जाग उठना 'चिन्ति' अथवा विवेक है; जिसके फलस्वरूप 'प्रज्ञान', संज्ञान,

[११४४] निधनु में 'ची', के दो अर्थ — कर्म (३।१) एवं प्रज्ञा (३।८)। स्पष्ट है कि आर्थभावना में ये दोनों सहचारी हैं। संहिता और ब्राह्मण में इस सहचरता का परिचय प्राप्त होता है — तु. ऋ. 'तं ते जहोमि मनसा वषट्कृतम्' १०।१७।१२, देवहूति... वषट्कृति जुषाणः ७।११।३, वषड्वषल. इत्य ऊर्ध्वसो अनक्षन् १०।११।१५; ऐतरेय ब्राह्मण. यस्त्यै देवतायै हविर् गृहीतं स्मात् तां ध्यायेद् वषट् करिष्यन्, साक्षाद् एव तद् देवतां प्रीणाति प्रत्यक्षाद् देवतां यजति ३।८। अग्नि में आहुति देने के पहले याज्या मंत्र का पाठ करना पड़ता है, उसके अन्त में 'वषट्' (= वौषट्) यह मंत्र रहता है। अर्थ, 'अग्नि वहन करे अथवा जल उठे।' इस मंत्र का उच्चारण है 'वषट्कार'। यह कर्मांग है लेकिन मनन और ध्यान के साथ युक्त है। ब्राह्मण में 'वषट्कार' को विशेष महत्व दिया गया है (तु. ऐ. ब्रा. ३।४८)। कहीं-कहीं मुख्य तैत्तिरीय देवताओं में 'वषट्कार' अन्तिम देवता (तु. ऐ. ब्रा. १।१०, ताण्ड्य ब्रा. ६।२।१)। इसके अतिरिक्त 'ची' जिनका स्वभाव, वे 'ची-र'। उपनिषद् में 'चीर' ध्यान-सिद्ध की संज्ञा। ऋक्संहिता में विश्व, भुवन के जो रक्षक, वे भी 'चीर' — अप्राप्त के भीतर जिनके आविष्ट होने पर ही प्रज्ञा का उन्मेष होता है; 'इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा चीरः पाकम् अन्नाविवेश १।१६४।२१। इसलिए कर्म एवं प्रज्ञा दोनों ही समान रूप से देवता का वैभव।

[११४५] यास्क ने देवता की निरुक्ति इस प्रकार दी है — देवो दानाद् वा दीपनाद् वा द्योतनाद् वा द्युस्थानो भवतीति वा, (७।१५)। इस में प्रथम केवल अर्थ की दृष्टि से 'दी' का 'निदधति' वृत्ति, द्युत् ऋक्संहिता में ही पाया जाता है, 'दिव' के साथ उपजन रूप में 'त्', जोड़कर उसकी व्युत्पत्ति सिद्ध हो सकती है (तु. चि॥ चित्, नृ॥ नृत्, कृ॥ कृत्...। दीप केवल यजुः और अथर्व संहिता में है। 'देव', तु. Lat. deus, Lith. devas, OHG. Zio, OE. Tiu, Gk. dios, daiteoi 'shines', ...।

और 'संवित्' [११४६]। इस प्रकार साध्य देवता एवं साधक में तादात्म्य स्थापित होता है।

[११४६] ऋक्संहिता में 'बुध' (जाग उठना) धातु के प्रयोग के बावजूद बोध शब्द नहीं है, 'बुध' है। यास्क ने उसके अर्थ किया है अन्तरिक्ष अथवा प्राण (नि. १०।४४)। साधारणतः यह शब्द 'मूल' या 'उत्स' के अर्थ में रूढ़ है। तु. ऋ. उपरिबुधन एषाम् १।२४।७, अग्नि 'रायो बुधनः' १।२६।६ (१०।१३।३), बुधने नदीनां ७।३४।१६, ऋतस्य बुधने २।६१।७; अनुपंगिक अर्थ 'गहरा स्थान', जैसे— 'अपः प्रेरयं सगरस्य बुधनात्' अर्थात् अप (वाणी की धाराओं) को सागर की गहराई से भेजा १०।२७।४ (सागर यहाँ हृद्य समुद्र, तु. ४।५२।५, ११, १०।५।१, १७७।१; चेतना का अनुपंग द्रष्टव्य) निरुचद् ई बुधनात्... अक्रन्त (गहराई से अग्नि का उत्साह)। १।१४।१२। 'अग्र' एवं 'बुधन', अग्रभाग एवं मूल पासपास ३।५५।७, १०।१११।२। अग्नि जिस वेदि (वेदी) में उत्पन्न हो अथवा जाग उठे, वह 'रजसो बुधनः' १।५२।६, २।२।३, ४।१।११; वह इस पृथिवी का ही पण अन्न है (तु. इयं वेदिः परो अन्नः पृथिव्याः, १।१६४।२५), अतएव वह भी 'क्षाम बुधन' जिसे इन्द्र प्राणोच्छ्वास से क्षोभित करते हैं (४।१०।१४, सर्वमूल निश्चलता के भीतर चंचलता का संचार करते हैं; तु. यथा नः पितरः परासः... क्षामा भिन्दन्तो अरुणीर अपव्रत'—हमारे परम पितृपुरुषों ने पृथिवी को भेद कर उखाड़ी अरुण आभा, अपावृत्त की थी ४।२।१६)। अग्नि तपो देवता है, उनका यह जागरण 'तपसो बुधनः' २।३५।३। अन्तरिक्ष में प्रहृष्टगण का बुधन अथवा जागरण जलप्लावन जैसा लगता है (अपान याम्) १०।७४। वेदि में अग्निशिखा साँप के फन की तरह फनफना उठती है, अतएव अग्नि— 'अहिर्बुध्न्यः' (तु. अहिर्बुध्न्येषु बुध्न्यः १०।३।२; 'अब्जाम् उक्थैर अहिं गृणीष्व बुधने नदीनां रजः सुषीतन्', मा नो अहिर्बुध्न्यो रिषे धात',—अप से उत्पन्न उस अहि का मैं ऋक् द्वारा प्रशंसन करता हूँ, जो नदियों के उत्स अथवा गहराव में रजोमय पर बैठा है, बुध्न्य अहि मुझे रिषि अथवा पाप में न फँसाएँ ७।३४।१६, १७ तु. इन्द्रयोग में वर्णित मूलभार स्थित सर्पस्वपिणी कुण्डलिनी)। बुधन का अर्थ चेतना यहाँ अत्यन्त स्पष्ट है; 'पुरस्तात् बुधन आततः' १०।१३५।६। आधुनिक भाषाशास्त्रियों की व्युत्पत्ति; Lat. fundus, for fundus 'bottom of anything', but also piece of land, farm, estate'; Gk. phuthmēn for phuthmēn 'foundation of the sea, of cup'. In spite of somewhat various meanings of the above cognate, the root idea preserved in Gmc. Lat & Gk. seems to be 'earth, land'. It is suggested that Aryan 'Bhuddhn-' meant the place of growth ultimately and the base is connected with that of Lat. fui 'I was' (Myld)। मूल जो भी हो किन्तु संस्कृत में 'बुध' (जागना, सचेतन होना) के अर्थ की ध्वनि इस शब्द के भीतर आ गई है। ऊपर के संक्षेप उदाहरणों में यह ध्वनि है। जहाँ चेतना नहीं, वह अर्थात् लोक राजा वरुण का 'अबुध' है (१।२४।७)। शीर्ष अथवा मस्तक सात शीर्षण्य प्राण या चेतना का आधार है, वह देखने में ओंघो उलटे रखे षंड जैसा लगता है—जिसका तला या पैदा उपर हो ओंघि या मुँह नीचे। संहिता में उसका वर्णन: 'त्रिर्गवित्श (बृ. अर्वागवित्शः २।४।३) चमस ऊर्ध्व बुधनस तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम्', तद् आसत ऋषेयः सप्त साकं ये अस्य जोषा महतो बभूवुः शौनक संहिता १०।२।२०।... बोध अथवा चेतना के जागरण से चित्ति अर्थात् अव्यक्त के भीतर व्यक्त का ज्ञान; तु. 'देवासां अग्निं जनयन् चित्तिभिः'—देवताओं ने चित्ति द्वारा अग्नि को व्याकृत किया ऋ. ३।२।३; 'चित्तिप्र अचित्तिं चिन्वद वि विद्वान्'—प्रचेतना और अप्रचेतना में विद्वान् अन्तर कर सकें ४।२०।११ (तु. १।१६४।२५)। प्रथम विवेक 'बुधचित्ति' (तु. १।२४।१२, २।३।५, १।५६।१५...)। चित्ति के फलस्वरूप प्रज्ञान। फिर 'संज्ञान' अथवा सायुज्य बोध (तु. संजानाना उपसीदन्, अभिज्ञु पत्नीवन्तो नमस्य नमस्यव) — अग्नि के साथ स्वयं को एक जानकर वे उस नमस्य देवता को प्रणाम करके पत्नी सहित पालथी मारकर उनके निकट बैठ गए ऋ. १।७२।५; संज्ञान ही परम अयन है १०।१५।४, १५।१।२। उसके फलस्वरूप 'संवित्' अथवा रश्मिप्रज्ञा (ऋ. २।५२।१, १०।१०।१४; तु. अगन्म ज्योतिर अविदाम देवान् २।४२।३)।

देवता की एक साधारण संज्ञा 'वसु' है जिसका अर्थ है 'दीपक, ज्योतिर्मय' [११४७]। संहिता में देवता की मुख्य विभूतियाँ - अग्नि, इन्द्र, सोम, रुद्र, मरुद्गण, उषा, सूर्य, पूषा, आदित्यगण सभी वसु हैं [११४८]। उषा और वसु एक ही धातु से व्युत्पन्न हैं। विश्वदेवगण भी साधारणतया वसु हैं [११४९]। इसके अतिरिक्त सारे वसु एक देवगण हैं [११५०]। संहिता में उनका बहुत उल्लेख है। धनवाची क्लीव लिंग वसु भी सामान्यतः आलोकवित्त का बोधक है [११५१]। वसु होने के कारण ही देवता वसिष्ठ, अथवा ज्योतिष-प्रत्तम [११५२], 'विवस्वान', अथवा आलोकदीप्त [११५३] हैं।

अनुभव की दृष्टि से भी देवता 'ज्योतिः'। यह शब्द वेद में बहु प्रयुक्त है। व्युत्पत्ति में 'देव' और 'ज्योतिः' सगोत्र [११५४] हैं। बाहर ज्योति का सर्वोत्तम प्रकाश या प्राकट्य सूर्य में है। ऋक् संहिता के सर्वानुक्रमणीकार कात्यायन के अनुसार [११५५] 'अथवा एक महान् आत्मा ही देवता है' जिन्हें सूर्य कहा जाता है। वे ही सर्वभूत के आत्मा हैं। अतएव ऋषि कहते हैं कि 'जो कुछ चल रहा है, जो कुछ अचल स्थिर है, उन सब के आत्मा सूर्य हैं। उनकी ही विभूति अन्य देवतागण हैं। वही इस ऋक् में व्यक्त किया गया है; २ (जो पशवान या पशुधारी दिव्य सुपर्ण) उसे ही वे इन्द्र, मित्र, वरुण और अग्नि कहते हैं; (एक सत् को ही विप्रों ने अनेक रूपों में व्यक्त किया है, जिसे अग्नि यम और मातरिश्वा कहते हैं)।'

देवता के प्रति आर्य के हृदय में जो ललक है, वह इसी ज्योति की ललक है। वसिष्ठ कहते हैं, जिन्होंने ज्योति को अपना अंगुजा या नेत्र बनाया है, वे ही आर्य हैं। यही आर्य का लक्षण है [११५६]। आदित्यायन के छन्द में उनका जीवनायन अर्थात् आदित्य की गति के छन्दानुगमन में उनका जीवन लयबद्ध होता है। ज्योति की पिपासा उनका दिशा-निर्देशन करती है। ऋषि गौरवीति के हृदय के तारों पर इस लिए तीव्र ध्वनि में भक्त यह ऋक् सुनते हैं: 'अप चवान्तम् अर्जुहि पृथि चक्षुर मुमुग्ध्य अस्मान् निधये व बह्वान्' — हे देवता अपावृत्त करो, यह अन्धकार, भर दो इन आँखों में उजास, मुक्त करो हमें, पाश में बँधे हुए हैं हम तो [११५७]। फिर जीवन के प्राचीन मूल में

[११५७] <✓ वसु (प्रकाश देता) > उच्छ (वसु + कृ विकरण)। व्युत्पन्न शब्द: उषस, उल्ल, वासर, विवस्वत...। तु. Av. vānhus 'good', किन्तु IE √ves 'to shine'।

[११५८] द्र. ऋ. अग्नि (१।३।३, ३।१८।२, ५।३।१२...), रुद्र (३।४।३।४), मरुद्गण (३।३।४।४।४।४...), इन्द्र (१।१०।४, ३।१०, ३।१३।१३, ३।५।१।६...), अश्विद्वय (१।१४।४।१-२), उषा (६।६।४।१), सूर्य (४।४।१।२), पूषा (वसो: राशि: ६।४।४।३), आदित्यगण (७।४।२।१, ८।१८।१२, १७) सोम (१।१८।१४)।

[११५९] 'वसो वसवानाः' द्र. ऋ. १।१०।२; तु. १।१०।१-६, ४।४।१।१, ६।४।१।१, ५।१।७, ८।२।७।२, ९।१०।१०।७।

[११६०] द्र. नि. वसवो यद् विवस्वते सर्वम्, अग्निर् वसुभिर् वासव इति समारब्धा तस्मात् वृथिकीस्थानाः। इन्द्रो वसुभिर् वासव इति तस्मात् मध्यस्थानाः। वसवो आदित्य रश्मयः विवासानात् तस्माद् द्युस्थानाः १।३।१। ऋक् संहिता में वसु क्या ग्यारह हैं? (तु. १।१३।१।१) किन्तु ब्राह्मण में छन्द के अक्षरसाम्य से अष्टावसु (द्र. ऐ. १।१०, ३।२२; तु. ऐ. २।१८, श. १।६।३।४, तै. ३।१।२।६, ताण्ड्य. ६।३।४।३)।

[११६१] निध. पुंलिंग बहुवचन में 'वसवः' रश्मि १।४, क्लीव लिंग 'वसु' धन २।१०।

[११६२] तु. ऋ. २।१।१, १०।१६।१७; इसके अलावा सप्तम मण्डल के ऋषि वसिष्ठ। तु. फ़ारसी 'विहिश्त' < Av. Vahistā स्वर्ग Vahistā परमपुरुष की संज्ञा।

[११६३] द्र. नि. 'विवासनवान् (तमसाम्)' ७।२६। 'विवस्वान्' परम देवता की प्राचीन संज्ञा जिनका प्रतीक सूर्य — दिन और रात उनकी विभूति (उभे अहनी सुदिने विवस्वतः ऋ. १०।३।१।२), सारे देवता 'विवस्वतो जनिमा' (१०।६।३।१)। उनकी उपासना में उपासक भी विवस्वान् (८।६।३।४, १।४।६।१३, २।१३।६...))। अन्वय विवरण 'विवस्वान्' द्रष्टव्य। [११६४] दिन > द्युत् > ज्युत्।

[११६५] द्र. २।१४।१०। १ ऋ. १।११।१। २ १।१६।४।४६।

उषा के आलोक में जब प्रातिभ संवित की आभा फूटती है तब ऋषि कुत्स के वंश से उदबोधिनी बाणी का यह उल्लास सुनाई पड़ता है : 'उद्यो उद्यत करो स्वयं को ! जो हम लोगों का जीवन, जो हम लोगों का प्राण है, वहीं आया है। दूर चला गया अंधेरा, देवो उजाला आ रहा है। खेल दिया सूर्य का यात्रा-पथ। उसी जगह पहुँचे हैं हम सब, जहाँ सब की आयु का प्रतरण।' [११५८]।

सारे देवता 'सुज्योतिः' [११५८] हैं; तम से ज्योति में उत्तरण ही जीवन की दिव्य नियति है।^१ इस ज्योतिर्भावना के अनुकूल ऋक् संहिता से कुछ मंत्रों के अभिप्राय एवं अनुशीलन की भूमिका में आशा है। हमारे निकट देवताओं के स्वरूप का परिचय प्राप्त होगा।

पहले ही हमने बतलाया है कि अध्यात्म सिद्धि की एक प्रतिच्छवि सूर्योदय में अंधकार से आलोक के उत्सारण में है। देवता आकाश में सूर्य को उद्भासित करते हैं, इसका उल्लेख हमें अनेक मंत्रों में प्राप्त होता है [११६०]। बाह्य में जो भूत-काश है, वहीं अन्तर में चिदाकाश है; वहाँ सूर्योदय ही उपासक का परम आकांक्षित है। देवता उसकी उस आकांक्षा को सार्थक करते हैं [११६१] अपनी ज्योति द्वारा अन्धकार के विवर से किरण रेखाओं को दोहन करके निकालते हैं,^२

जिस तम ने वृत्र, होकर उपासक की चेतना को आवृत कर रखा है, उसे देवता ज्योति द्वारा (ज्योतिषा) निजित, पराजित करते हैं [११६२]।^३ अग्नि जन्मते ही दमकने लगते हैं, दीप्तिमान हो उठते हैं, बंध करते हैं दस्युओं का, ज्योति द्वारा तमिस्रा को करते हैं अपसारित, रवोजकर प्राप्त कर लेते हैं किरण, प्राण एवं सूर्य को; तमिस्रा से निकल कर आते हैं वे ज्योति के साथ; अथवा ऋषि की तरह दिव्य ज्योति द्वारा वे तो जलाकर मार उलते हैं उस अविवेकी को, जो सत्य को करता है विकृत; द्वावाः पृथिवी के अन्तराल में हैं जो तमिस्रा, वैश्वानर रूप में उसे वे निराकृत करते हैं ज्योति द्वारा।^४ उषा जिस प्रकार अरुण प्रकाश से रात्रियों को करती है अपावृत उसी प्रकार मरुद्गण अन्धकार को अपावृत करते हैं लहरीली दूधिया उज्ज्वल ज्योति की महिमा द्वारा।^५ विश्वनाथक इन्द्र द्वावाः पृथिवी को ढँके हुए हैं ज्योति द्वारा, जिस तमिस्रा को दूर करना कठिन है उसे समेट लाए हैं श्रथित करके; गुहा के अन्तराल में थीं जो पयस्विनी आलोक धेनुएँ, उन्हें-

[११६६] ऋ. तिस्रः प्रजा आर्षि ज्योतिरग्राः ७।६३।७। तीन प्रजा तु. २।३५।१६-१८। फिर तीन वाक् भी ज्योतिरग्रा ७।१०१।१ (तु. गुहानिहित तीन वाक् पद, जिनका तत्त्व मनीषी ब्राह्मणों को सात है १।१६४।४५)। वैदिक आर्थ के कवि-हृदय का उल्लास वाक् की साधना में (तु. १०।७१।४)।

[११६७] ऋ. १०।७३।११।

[११६८] ऋ. उद् ईर्ध्वं जीव असुरं न आगाद् अप प्रागात् तम आ ज्योतिर एति, आरैक पंथां यातवै सूर्याया गन्म यत्र प्रतिएत आयुः १।१३।१६। 'प्रतरण' सारी बाधाएँ दूर कर आगे बढ़ना।

[११६९] तु. सुज्योतिषो न। शृण्वन्तु देवाः सजोषतो अध्वरं वावशानाः (३।२०।१; देवताओं में एक दूसरे से कोई विरोध नहीं, वे तृप्ति में सुषम-सुसंगत होते हैं और सुनुष्य की उत्सर्ग साधना के लिए उतावले-उद्दिग्गन रहते हैं); ६।४०।२।^१ तु. वृ. तमसो मा ज्योतिर्गमय १।३।२८।

[११६०] तु. ऋ. १।७।३, ३३।४, ५१।४ (वृत्र, अथवा आवरण शक्ति के निधन के बाद सूर्योदय), ५३।२८; ३।३१।७, १५।१३; ३।३१।१५, ३३।८, ४३।२; ४।१३।२; ४।२७।६, ६७।७, ८५।२; ६।१७।३, ५, ३०।५, ७२।१, २; ७।७।८, ८।२, १८।४; ८।३।६, १३।३०, ८५।७, ८६।२; ९।३।२, २८।५, ३७।४, ४३।१, ६३।५, ८६।२२, ९७।३१, १०७।३, ११०।३; १०।६५।११, ८८।११, १५६।४, १००।१।

सूर्यलाभ की बात है: १।१००।६, १८; ३।३१।७, ३८।५; १०।६७।५; अग्नि 'गुल' है सूर्य तमसा पवनेन तुरीयेण ब्रह्मणा विनृत (५।४०।६ सूर्यग्रहण का रूपक; तु. तैत्तिरीय संहिता ३।१।२।२ ताण्ड्य. ६।६।८: प्रथम में तुरीय परिणाम वशा अथवा बन्ध्या भेड़ में, द्वितीय में शुक्लता में— क्रमानुसार असम्भूति एवं सम्भूति के उपासक का सूचक); ६।७२।१, १०।४३।५, अंजिते गण द्वाते सूर्य को द्युलोक में चढ़ाना ६२।३। यह सूर्य रणावर-जंग के शीर्ष-शीर्ष में (७।६६।१५; तु. ऊर्ध्वं बुध्न, सूर्यं दार, सहस्रार द्युति)।

[११६१] इन्द्रो निर ज्योतिषा तमसो गा अदुक्षत १।२३।१०।

[११६२] अनुवाद सर्वत्र भूल का अनुगामी है; केवल विकृति की धारकाहिता की रक्षा करने के लिए कहीं-कहीं पुरुष वचन एवं काल का व्यवहार करना जरूरी होगा।^१ ऋ. ४।१४।४; १०।१।१; ८७।१२; ६।८।३ (इ. ६।१।१)।^२ उषा न समीर अरुणं अपोर्णते महो ज्योतिषा-

होंक कर आहर ले आए वें, एक साथ संबृत अन्धकार को ज्योति द्वारा किया वि-
वृत। ^४ शोभना, सुन्दरी नारी की तरह अपने तनु को जानती हैं उषा, उन्नता होकर
खड़ी हैं, देखो हमारी आँखों के सामने स्नानरता, विद्वेषियों को, तमिस्राओं की, अभि-
भूत करके दिवो दुहिता आई हैं ज्योति लेकर; देवी उषा जा रही हैं ज्योति द्वारा परा-
जित अपसारित करके समस्त अन्धकार, समस्त दुरित, अनिष्ट; तमिस्रा को ज्योति
से निगूहित या प्रच्छादित करके आगे बढ़ती जा रही हैं अकुंठिता यौवनवती, प्रचेतना
लेकर आई हैं सूर्य की, यज्ञ की, अग्नि की। ^५ जो सूर्य स्थावर-जंगम के आत्मा हैं,
वे हमारी समस्त तेजोहीनता, अनाहुति अस्वास्थ्य और दुःस्वप्न अपनी उस ज्योति द्वारा
दूर कर दें जिससे तमिस्रा को वे करते हैं अभिभूत, जिस प्रभा से विश्वजगत को
करते हैं उद्यत।

पृथिवी में अग्नि वही ज्योति है जिसे मनु ने निहित या स्थापित किया है विश्व
जन के लिए [११६३]; ^१ वे पुंजीभूत ज्योति हैं, ^२ वे बृहत् ज्योति हैं, ^३ वे महाज्योति हैं—
देवताओं ने जिनको उत्पन्न किया है चित्ति, अथवा विवेक द्वारा; ^४ आवेग कम्प
वाणी में जिस ज्योति का उल्लेख है, वे उसके भर्ता हैं, प्रतिपालक हैं।

अन्तरिक्ष में द्युलोक के अन्तिम छोर पर इन्द्र वही आदित्य है [११६४] जो उषा—
सक को उस विराट् अभय ज्योति में उत्तीर्ण करते हैं, जहाँ दीर्घ तमिस्रा उन तक नहीं
पहुँचती [११६५]। अन्धतमस में जिस ज्योति को वे प्रस्फुटित करते हैं यजमान
के लिए, उसे कोई छीनकर ले नहीं सकता (अवृकम्); यह ज्योतिरुच्छ्रास वे
आहरण करते हैं उसके लिए ही जो प्राण और मन का साधक है (आयवे मनवेच)।
अँधेरे के साथ लड़ाई में प्रस्फुटित करते हैं ज्योति, ले जाते हैं और भी-
प्रकाश की ओर [११६६]।

उसके बाद द्युलोक में अश्विद्वय की ज्योति [११६७]: वे ज्योति प्रस्फुटित
करते हैं विश्वजन के लिए, आर्यो के लिए और प्रवक्ता विप्र के लिए। इसके अलावा
हैं उषा की ज्योति; ^१ सुन्दरी उषा ज्योति प्रस्फुटित करती हैं; वे जब भिलमिलती
हुई उठती हैं तब हम उनमें ही देखते हैं विश्व का प्राण और जीवन; समस्त ज्योति को
ऋषि ज्योति हैं वे; दिवो दुहिता हैं वे, ज्योतिवस्ता हैं; अंग-अंग में विचित्र वणों

शुचिता गो अणसा २।३४।१२। ३ २।१७।४, २।३१।३। ^४ एषा शुभ्रा न तन्वो विद्वानो धेव स्नाती दृशये
नो अस्यात्, अप द्वेषी बाधमाना तमोस्य उषा दिवो दुहिता ज्योतिषा गात् २।२०।५; ७।७८।२; एषा
सा नव्यम् आयुर् दधाना गूढवी तमो ज्योतिषोष्णा अबोधि, अग्र एति युवतिर् अहयाणा प्रा,
चिद्वितत सूर्य, यज्ञम्, अग्निम् २०।२ (द्र. ४।४२।६, ७।७८।३)। ^५ येन सूर्य ज्योतिषा बाधसे
तमो जगच्चे च विश्वम् उदियर्षि भानुना, तेनास्मद् विश्वम् अविराम् अनाहुतिम् अपा.मी वाम् अप
दुष्पवज्यं सुव १०।३७।४।

[११६३] ऋ. मिताम् अग्ने मनुर् दधे ज्योतिर् जनाय शश्वते १।३६।११; ^१ ज्योतिरनीकः ७।३५।४,
२५।२।५, ३ देवासो अग्निं जमयन्त चित्तिभिः ... ज्योतिषा महाम् ३।२।३; ^४ ३।१०।२।
[११६४] तु. ऋ. शृणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस् तुविजातो वरुणो दक्षो अंशः २।२७।१ (लूक्)
के देवता आदित्य गण हैं; इन्द्र का उल्लेख नहीं किन्तु उनके विशेषण 'तुविजात' का उल्लेख
है; ऋक् संहिता में अन्यान्य देवताओं के लिए प्रयुक्त होने पर भी इसका सब से अधिक प्रयोग
इन्द्र के लिए किया गया है। आदित्य सात हैं किन्तु मार्तण्ड को लेकर आठ द्र. १०।७२।८, १)
इन्द्र आदित्य ७।८४।४; ८५।५; द्र. ४।११८ सूक्त। सूर्य के साथ इन्द्र की रक्षात्मकता :
विभ्राजश्च ज्योतिषा स्वर अगच्छो रोचनं दिवः २।१८।३।

[११६५] ऋ. उर्व अशयोम् अभयं ज्योतिर् इन्द्र मा नो दीर्घा अभिनशन् तमिस्राः २।२७।१४।
[११६६] ऋ. १।१००।८ + ४५।६; ८।१५।२ (१०।४३।८) ३ १६।१०।

[११६७] तु. ऋ. १।१२।१७, ११७।२१, १८२।३। ^१ १।४८।८, १०; ११२।१ (पूरा सूक्त ही द्रष्टव्य);
१२५।३ अघि पेशांसि वपते नृतुर इवा. पोर्णुते वक्षः ... ज्योतिर् विश्वस्मै भुवनाय कृण्वती
... व्य उषा आवर्तमः २।४; इदम् उ त्यत् पुरुतमं पुरस्ताज् ज्योतिस् तमसो वयुनावद अद्यात्,
नूनं दिवो दुहितो विभातीर् गातुं कृण्वन्त उषसो जनाथ ४।२१।१, २।२०।६ (तु. १।१२४।७),
७।७७।२; ८।७३।१६। २ ४।१४।२; ५।६३।४ युद्ध अन्धकार के साथ; ८।१०१।१२ (असुर्य)

की छाया बिखेरती हैं नर्तकी की तरह, खेल देती हैं वक्ष, विश्व-भुवन के लिए ज्योति प्रस्फुटित करके अपावृत करती हैं तमिस्रा; देवी यह वही रश्मि-देवी दिवो दुहिता लोगों के सामने आकर कल्याणी नारी की तरह निर्भरित करती हैं रूप की चारा... फिर पहले की तरह ही यौवनवती प्रस्फुटित करती हैं ज्योति; उनकी आलोक-धनुर् तमिस्रा को समेट कर लाती हैं; ज्योति को उद्यत करके सविता की दो बाँहों की तरह; अरुणवर्णा उषा ने दर्शन दिया फूट पड़ी ज्योति ऋतम्भरा। है सूर्य की ज्योति; ² आपूरित कर रखा है द्यु-लोक पृथिवी और अन्तरिक्ष को सूर्य ने अपनी रश्मि द्वारा चिन्मय होकर; सूर्य ज्योति स्वरूप है, गतिशील है अपरूप आयुध के रूप में अपनी महिमा से वे देवताओं के असुर्य पुरोहित हैं, वे वह विभु ज्योति हैं, जिसे कोई प्रवर्चित कर सकता नहीं; महाज्योति वहन करके लाते हैं वे सर्वदर्शी हैं; दीप्तिमान हैं; आँवों के आनन्द हैं; अजर-जरा रहित नक्षत्र हैं; वे सर्वजन की ज्योति हैं; द्युलोक के चर्म और धृति में निवेशित असुर्याती शत्रुघाती ज्योति हैं वे; ये ही ज्योति-समूह की श्रेष्ठ और उत्तम ज्योति हैं, ये ही विश्व-जित हैं; धनजित हैं, इन्हें ही कहते हैं बृहत्; इन्होंने ही विश्व-भुवन को चारण कर रखा है विश्वकर्मा होकर, विश्वदेवता की महिमा में; ये बन्धु हैं, ज्योति इनका आवरण है जरायु जैसा; इन्द्र जब अहिरूपी वृत्र का वध करते हैं अपने प्राणोच्छ्वास से, उसी समय इस सूर्य को द्युलोक में आहूत कराते हैं दर्शन के लिए; सूर्य आत्मा है जंगम के और स्थावर के भी। फिर हैं अदिति के पुत्रगण, ³ जो जीवन के लिए अजस्र ज्योति प्रदान करते हैं मर्त्य मानव को। है सोम्य ज्योति, ⁴ जिसे प्राप्त करना ही याज्ञिक परम पुरुषार्थ है; सोम देते हैं शाश्वत ज्योति, शाश्वत सौन्दर्य... हमें देते हैं और भी ज्योतिर्मय; हमारे लिए उनकी चारा करती हैं ज्योति आहरण; परिशोधित होते-होते जन्म देते हैं वे द्युलोक से सुदर्शन वज्र जैसी वैश्वानर बृहत् ज्योति को; जन्म देते हैं वे ऋत को बृहत् को शुक्ल ज्योति को कृष्ण तमिस्राओं का हनन करके; उनका रस विशिष्ट शक्ति के रूप में विराजता है मिलमिला कर विश्व ज्योति के रूप में सूर्य के दर्शन के लिए; वहीं तो उनका सत्य... कि उन्होंने दिन के लिए रची ज्योति और लोक की विपुलता विपुल ज्योति रचते हैं वे, मत्त कर देते हैं देवताओं को; इन्द्र में वे आहित करते हैं ओजस्विता, सूर्य में ज्योति उत्पन्न करते हैं इन्दु होकर; ज्योतियाँ उन्हीं की हैं, उनका ही सूर्य; आदिम हैं वे, हमारे लिए ही प्रदीप्त करती हैं ज्योतियों को; देते हैं वे हमें शान्ति, महाभूमि और ज्योति, दीर्घ काल हमें देते हैं—सूर्य को देरवने के लिए। पुनः ⁵ जो आलोक-धनुर् गोपित रही अमृत के बन्धन में, तमिस्रा के भीतर ज्योति के अन्वेषण में बृहस्पति ने उन आलोकमयी धनुषों का उद्धार किया नीचे के दो और ऊपर के एक द्वार से अर्थात् तीनों द्वारों को ही किया विवृत।

प्राणोच्छल, तु. ३।५५ सूक्त); १०।३७।८; १५६।४; १५०।२३३ (धन, जिसके पीछे सभी भागते हैं, पुरुषार्थ); ४; अयं वेनः... ज्योतिर्जरायुः १२३।१ (इस सूक्त में सूर्य और सोम अथवा चित और आनन्द की एकता दिखाई गई है) १।५१।४, १।५।१।३ यस्मै पुत्रासे अदितेः प्रजीवसे मर्त्यथि ज्योतिर् यच्छन्त्य अजस्रम् १०।१८१।३। ४ द्र. ४।११३।५-१८, ११४।३; ४।४।२; ३५।१; ६१।१६; पवमान ऋतं बृहच्चक्षुः ज्योतिर् अजीजनत कृष्णा तमांसि जङ्घनत ६६।२४, ६१।१८; तन नु सत्यं पवमानास्यास्तु... ज्योतिर् यद् अहे अकृणोद उ लोकम् ४२।५ (माध्यन्दिन द्युति की विपुलता अथवा विष्णु का परमपद ही पुरुषार्थ); ५४।५; ५७।४१ (शक्ति, चेतना और आनन्द का समाहार); २६।२५, ३६।३; ५१।६ (उरुक्षेत्र, उरुक्षय, उरुक्षिति, उरुलोक = उप-निषद की महाभूमि-क. १।१।२४)। १५ १०।६५।८। तीन द्वार, तु. वल के ६।१८।५; आप्रीसूक्त में 'देवीर्द्वारः'; उससे अलग १०।१२०।८। अन्यत्र वरुण के तीन पाश १।२५।१; ऐउ. तीन आवसथ, १।३।१२ नीचे के दो द्वार हैं हृदय और भ्रूमध्य, ऊपर का एक द्वार मूर्धा।

इस प्रकार हमने देखा कि ज्योति ही देवता का स्वरूप है और अन्धकार से ज्योति का उत्सारण उत्क्षेपण ही उनके वैभव का परिचय है। यह ज्योति [११६८] हम सब की नित्य काम्य वस्तु है; १ यह जिस प्रकार परम व्योम में महाज्योति है उसी प्रकार देवकाम की समिद्ध आग्नि में विपुल ज्योति है तथा इन्द्र प्रदिष्ट सौ दीप्तिमय अभय ज्योति है। २ यह उस प्रथम बीज की भिलमिलाती ज्योति है, जो अन्धकार में निगूढ़ है — सत्यमंत्र पिताओं ने जिसे पाकर उषा को जन्म दिया है। ३ ज्योति के भीतर यह ज्योति ४ तीनों आवर्तों में उठ गई है ऊपर की ओर, ५ ब्रुलोक में नित्य आग्रत वह उत्तम ज्योति हुई है जो तमिस्रा के उस पार उत्तर ज्योति को भी पार कर गई है। ६ इस ज्योति से प्रकासी होना या दूर होना हम नहीं चाहते। ७ दायाँ बायाँ हम पहचानते नहीं, आगा पीछा भी नहीं पहचानते, मूढ़ता से हो चारों चरित से ही हो उस अभय ज्योति का हम उपभोग करना चाहते हैं, जिसे आलोक के देवता आदित्य गण हमारे पास ले आएंगे। ८ जीवित रहते हुए ही हम अवश्य इस ज्योति का आस्वाद प्राप्त करें।

यह ज्योति सब के लिए है : [११६८] वैश्वानर रूपी इस देवता को इस ज्योति को देवताओं ने जन्म दिया है आर्यों के लिए; १ इन्द्र ने इस आर्य ज्योति को, इस सौर दीप्ति को खोजकर प्राप्त किया है भुव के लिए; २ विश्व जनीन है यह अमृत ज्योति, विश्वमानव के देवता सविता इसका आश्रय लेकर उदित हुए हैं।

यह ज्योति सर्वत्र है : [११७०] हंस रूप यही ज्योति निषण्ण है शुचि में — आलोक के रूप में अन्तरिक्ष में, होतृ रूप में वेदि में, अतिथि रूप में द्रोण में, निषण्ण है नर में, वरेण्य में, ऋत में, व्योम में; उनका जन्म हुआ है अप्स से गो से, ऋत से, अद्रि से; वे ऋत (एवं बृहत्) हैं। आग्नि में इस विश्वरूप वैश्वानर ज्योति का दर्शन करके ऋषि भरद्वाज कहते हैं : १ देतो यही प्रथम

[११६८] तु. ऋ. गृहता गुह्यं तमः ... ज्योतिष कर्ता यद् उष्मसि १८६१०; १ ४१५०१४, ६१३१९ (७१४६), ६१४७१८। २ प्रत्यस्थ रेतसो ज्योतिः ... वासरम् ८६१३० + गुल्हं ज्योतिः पितरो अन्व. विन्दन्त सत्यमंत्रा अजनयन्त उषा सम ७१७६१४। ३ १०१४१६१ ४ ७१९०१२ (तु. सौ. १११८, १०१७१४०; वा. ८१३६; शौ. १११११)। तु. ऋ. इदं त एकं पर उ त एकं तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व, संवेशने तन्वश्चाहृद् एधि प्रियो देवानां परमे जनित्रे — तुम्हारी यह एक ज्योति (आप्ता में आग्नि रूप), तुम्हारी वह एक ज्योति (ब्रुलोक में सूर्य रूप में), एक हो जा औ तृतीय ज्योति के साथ (जो पाम व्योम में अदृश्य रूप में है); उस समत्व प्राप्त एक रूप तुम में चार या सुदर्शन बनो, देवताओं के प्रिय बनो परम उत्स में १०१४६११। Geldner का कहना है कि तृतीय ज्योति के साथ प्रेत, अथवा मृत व्यक्ति एक हो जाता है; किन्तु प्राकृत या स्वाभाविक मृत्यु के अतिरिक्त वैवस्वत मृत्यु भी है। ५ ८१८११ + ११५०१०६ मा ज्योतिषः प्रवसथानि गन्म २१२८७१। ७ न दक्षिणा विचिकिते न सव्या न प्राचीनम् आदित्यानीत पश्चा, पाक्या चिद् वसवो च्छीर्या चिद् युष्णानीतो अभयं ज्योतिर् अश्याम् २१२७११ (धीरता = ध्यान चिन्ता)। ८ जीवा ज्योतिर् अशीमहि ७१२३१२६।

[११६९] ऋ. ११४११२ (७१४६, २११११८); १ १०१४३१४ अतएव समस्त मानव जाति के लिए; २ ७१७६११।

[११७०] ऋ. हंसः शुचिषद् वसुर् अन्तरिक्षसद् होता वेदिषद् अतिथिर् दुरोणसत्, नृषद वर षद् ऋतसद् व्योमसद् अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम् ४१४०१५ (यजुः संहिता का पाठ है 'ऋतं बृहत्', वा. १०१२४, १२११४; त्रै. ११८१११२)। 'शुचि' आकाश अथवा हृदय; 'दुरोण' ॥ द्रोण, सोमपान — ब्राह्मण में अग्नि की तरह सोम भी अतिथि, अग्नि का प्रसंग पहले ही है; 'नृषद' सभी मनुष्यों में और 'वरषद्' प्रवक्ता में तु. क. ११३११४; 'अप्' कारण सलिल तु. ऋ. १११६४१४१; 'गो' अन्तर्ज्योति; 'अद्रि' सोम कूटने का पत्थर, अन्धतामिल का प्रतीक। १ अयं होता प्रथमः पश्यते मम इदं ज्योतिर् अमृतं मर्त्येषु, अयं स जसौ ध्रुव आ निषतोऽ मर्त्यसु तन्वा वर्षमानः। ध्रुवं ज्योतिर् निहितं दृश्ये कं मनोजविष्ठं पतयत् स्वन्तः;

होता या आवाहन कर्ता है, इन्हें तुम ध्यान पूर्वक देखो। मर्त्यों में वे ही अमृत ज्योति हैं। देवों, वे जन्मे हैं, ध्रुव रूप में निषण्ण हैं वे — अमर्त्य रूप में तनु के साथ उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं। ध्रुव ज्योति के रूप में सब के भीतर निहित हैं वे — दर्शन देने के लिए; उड़नेवालों में मन हैं वे — द्रुततम। सारे विश्व देवता एक मन एक चेतना के साथ सुखन्दित स्वच्छन्दता के साथ एक क्रतु की दिशा में यात्रा-रत हैं। उद्यत रहें मेरे दोनों कान, फड़कते रहें मेरे चक्षु, फरफराती रहे ज्योति — हृदय में जो आहित है, स्थापित है। मेरा मन तो सुदूर की भावना में विचरण कर रहा है; क्या कहूँ, क्या सोचूँ? हे अग्नि! विश्व देवताओं में तुम्हें प्रणाम किया उरते-उरते, जब तुम तमिस्रा में थे। वैश्वानर हम सब की रक्षा करते रहें कल्याण के लिए, अमर्त्य हम सब की रक्षा करते रहे कल्याण के लिए।

इस ज्योति का साधन जिस प्रकार बाहर में याग है, उसी प्रकार अन्तर में योग है [११७१]; ^१ मनन और ज्योति का प्रज्ञान हृदय द्वारा होता है ... उस समय झुलोक और भूलोक का सब कुछ दिखाई देता है। ^२ मन को धारण कर रहा है जिन, सुकर्माओं या सुकृतात्माओं ने, वे ही झुलोक को रूप देते हैं त्वष्टा की तरह। ^३ ज्योति को प्राप्त करते हैं वे, ध्यान द्वारा जब वे उसे रूप देना चाहते हैं। इसलिए हमारे लिए यह आर्ष अनुशासन है; ^४ यज्ञ के तनु को वितर करके अनुसरण करो (घ्राण-लोक की भांति अथवा दीर्घि का; ध्यान द्वारा रचा है जो ज्योतिर्मय मय, उसकी रक्षा के लिए समझ रहे। इस तरह बुनो गायकों के कर्म को, कोई गाँठ न पड़े; मनु अर्थात् मननशील बनो, जन्म दो दिव्य जनों को। क्योंकि ^५ (हमारे पितृ पुरुषों ने) ध्यान करते-करते ही विपुल ज्योति को प्राप्त किया था। इसलिए हम कह सकते हैं; ^६ हमने सोमपान किया है, हम अमृत, अमर हो गए हैं और प्राप्त किया है देवताओं को।

इस ब्रह्मघोष में ज्योति की रचना की परिसमाप्ति है [११७२]।

विश्वदेवाः समनसः सकेता एकं क्रतुम् अभिविधन्ति साधु। वि मे कर्णी पतयतो वि चक्षुर वी.दं ज्योतिर हृदय आहितं यत, वि मे मनश्चरति दूरआप्तीः किं सिद् वक्ष्यामि किम् उ न् मनष्ये। विश्वदेवा अनमस्यन् भिमानास् त्वाम अग्रे तमसि तस्थिवांसम्, वैश्वानरोऽव तू तथे नोऽमर्त्ये अवतूतथे नः, ६।१।४-७। इन कई मंत्रों में वैदिक दर्शन का सार मर्मस्पर्शी भाषा में व्यक्त हुआ है। साध्य, साधन, साधक और साधना का परिचय अत्यन्त स्पष्ट है। ब्राह्मण और उपनिषद् में बहुउल्लिखित ब्रह्म के द्वाणालों में चक्षु, श्रोत्र, मन और हृदय को यहाँ पाते हैं। परमपद का वर्णन 'एक क्रतु' के रूप में किया जा रहा है, जो उपनिषद् की भाषा में 'ज्ञानमयं तपः' अथवा ब्रह्म का चिन्मय सृष्टि बीज या रचना-सामर्थ्य है (तु. पु. १।१।५)।

[११७१] ऋ. में क्रमानुसार यज्ञ, एवं 'ची' अथवा 'चीति'। निष. में 'ची' कर्म (२।१) एवं प्रज्ञा (३।५) दोनों ही। ^१ हृदय प्रति ज्योतिर अनुप्रज्ञानम् ... आद इद् द्यावा पृथिवी पर्य अपश्यत् ३।२५।८ (यज्ञ के फलस्वरूप मन ही ज्योति हो जाता है)। ^२ मनोभूतः सुकृतस् तक्षत धाम ३।३८।२ (झुलोक साध्य है, उसका साधन मन की धृति एवं कर्म का सौष्ठव दोनों ही); अव्याकृत को व्याकृत करना तक्षण है, तु. १।१६४।१, १०।१८४।१। ^३ विदन्त ज्योतिश्चक्रि पन्ति चीभिः ४।१।१४; ^४ तनु तन्वन् रजसो भानुम् अन्विहि ज्योतिषतः पथो रक्ष धिया-कृतान्, अनुलब्धम् वयत जोगुवाम् अपो मनुर् भव जनया दैव्यं जनम् १०।५३।६ (इस तनु के तनन से ही परवर्ति काल में तन्त्र, द्र. वेमै. १।३६) मनु, १।३६।११, ८०।१६, १।४।२, २।३३।१, ४।२६।१ ...; वे आदि पिता एवं मनुष्य कर्म के प्रवर्तक हैं; देवजन्म ही यज्ञ का लक्ष्य है, द्र. ऐब्रा. ३।१५।४ उह ज्योतिर विविदर दीध्यानाः ७।५०।४। ^५ अपाम सोमम् अमृता अभूमा. गन्म ज्योतिर अविदाम देवान् ८।४८।३ (लक्षणीय. विश्वदेव = ज्योति)। इस प्रसंग में, तु. महाँ असुन्वतो वधो भूरि ज्योतींषि सुन्वतः, जो सोमयाजी नहीं, उसकी महती विनष्टि, और सोमयाजी को विपुल ज्योति की प्राप्ति ८।६२।१२।

[११७२] द्र. ऋक् संहिता. १।१।३, १।४ सूक्त। प्रकाश और प्रकाश देने के अर्थ में संहिता में इन संज्ञाओं का ही प्रयोग अधिक है — स्वः, हिरण्य, रश्मि, दीप्ति, गभस्ति, मरीचि,

देवता का स्वरूप ज्योति है। आकाशस्थ सूर्य उसका प्रतीक है। सूर्य में जिस प्रकार प्रकाश है, उसी प्रकार ताप भी है। प्रकाश से उजाला होता है और ताप अथवा तपः से सृष्टि होती है। आध्यात्मिक वृद्धि से एक प्रज्ञा है और एक शक्ति है। दोनों अभिन्न हैं। दोनों को एक-दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त सूर्य आदित्य अर्थात् आदितिपुत्र है। अदिति संज्ञा का अर्थ है अखण्डिता, अवन्धना। वे आनन्त्यरूपिणी हैं, आकाश उनका प्रतीक है। उनकी चर्चा आगे चलकर करेंगे। आकाश में आदित्य ज्योति एवं ताप का प्रसारण कर रहे हैं — देवता का यह प्रत्यक्ष दृष्ट-वैभव वैदिक अध्यात्म भावना का उद्दीपक अथवा प्रेरणा स्रोत है। आकाश, ज्योति एवं तप ये तीनों भावनाएँ अभिन्न रूप से देवभावना की सहचर हैं। ज्योति की चर्चा के बाद अब हम आकाश की चर्चा करेंगे।

ऋग्वेदसंहिता में आकाश की दो प्रधान संज्ञाएँ हैं — एक 'दिव' और एक 'व्योमन्'। पहली में 'रूप' की द्योतना है, दूसरी में नहीं, उसमें केवल व्याप्ति और तुंगता का संकेत है [११७३]। संहिता में लोक अथवा चेतना की भूमि की साधारण संज्ञा 'रजः' है। 'व्योम' उससे भी परे है अर्थात् व्योम लोकोत्तर है। प्रायः सर्वत्र इस शब्द के साथ 'परम' विशेष दिया गया है। तो फिर 'परमव्योम' वह लोकोत्तर शून्यता है जिसके उस पार और कुछ भी नहीं। इसलिए यह फिर 'प्रथम' व्योम है जो देवताओं का सदन है। जहाँ तीन-तीन बार सोम के लिए सप्त धेनुरें सत्य आशीः क्षरण करती हैं, वह पूर्व है। ४ परम व्योम प्रत्न पिता का पद अथवा धाम है। ५ वह अक्षर परम व्योम है जहाँ विश्व देव गण निषण्ण हैं, ऋचाएँ वहाँ ही हैं, उस परम व्योम में ही गौरी वाक् सहस्राक्षरा है। ६ इसी परम व्योम में मित्र-वरुण सत्यधर्म रूप में हैं, यहाँ ही सब से पहले महा-ज्योति से बृहस्पति का जन्म। ७ इसी परम व्योम में इन्द्र रोदसी को धारण किए हुए हैं जिस प्रकार भग्न धारण किया है अपनी दोनों पत्नियों को। ८ जो विश्व-भुवन के

विभा, द्योतना, भानु, हरि, गो, तपः, धुम्र, अर्चिः महः केत, केतु, त्वेष, धाम... ; १ मरु, हृ, घृ, अर्च, धुत, उष्, काश, दीप्, भा, प्राज्, रुन्, शुन्... विशेष रूप से प्रणिधान योग्य।

[११७३] पदपाठ 'वि. ओमन्' < √ अव, धातुपाठ में उसके उन्नीस अर्थ हैं। प्रसाद, परिरक्षण और संवरण — साधारणतः इन तीनों अर्थों में संहिता में इस धातु और धातुज का प्रयुक्त प्रयोग है। उणादि सूत्र व्योम, निपातने सिद्ध < √ व्योज संवरणे (५५०)। पद पाठ में ओम के साथ सुस्पष्ट सम्बन्ध सूचित होता है। ओम वही गौरी अथवा एकपक्षी वाक् है जो परम व्योम में सहस्राक्षरा है (ऋ. १।१६४।४१)। तो फिर अधिदेवत एवं अध्यात्म दोनों दृष्टियों से ही यह व्योम ब्रह्म है एवं वाक् अथवा ओम् उसका अविनाशूत, अभिन्न परिस्पन्द है (तु. यावद् ब्रह्म विच्छिन्नं तावती वाक् १०।११।४।८। १. ऋ. ना. सीद रजो नो व्योमा परो यत १०।१२।११) (जो कुछ सत् है, उसकी स्थिति रज में है, उसके ऊपर व्योम अथवा असत् है, किन्तु आदि अव्याकृत को सत् अथवा असत् कुछ भी नहीं कहा जा सकता — 'ना. सीद आसीन् नो सद् आसीत् तदानीं' १)। तु. इन्द्र 'अस्य पारे रजसो व्योमनिः १।४२।१२। एवं जगद् अन्तरिक्ष अर्थ में प्रयुक्त है 'ज्येष्ठासो न पर्वतासो व्योमनिः ५।८५।१०। २ = ११३।२। ३ त्रिर अस्मै सप्त धेनवो दुदुह सत्याम आशिरं पूर्वे व्योमनि ५।७०।१ (तु. ८५।२१)। अप की सात धेनुरें अथवा प्राण की ऊर्ध्वस्तोता सात धाराएँ, तु. ५।४३।१, ५।८५।२५, ६६।८। सोम में जो मिलाया जाता है, वह आशीः है — जो का सन्, दूध और दही मिलाने से सोम यवाशीः, गवाशीः एवं दध्याशीः अर्थात् क्रमानुसार ताहण्य, ज्योति एवं प्रज्ञानधनता का वाहन है। ४ ५।८५।१४, १५। 'प्रत्न पिता, द्यौः ; द्यावापृथिवी आदि जनक-जननी हैं। तु. विष्णु का पक्षपद १।२२।२०, २१, १५४।१४, ६।५ १।१६४।३५ ; ४१, इसी वाक् से सृष्टि, तु. ४२।६ ५।६३।१, ४।४०।४, ३।३२।१०, ७।४।७ (१।१४३।२ अग्नि का जन्म)। १० भगो न मेने परम व्योमन् अध्यायद् रोदसी सुदंसाः १।६३।७ (रोदसी, द्यौः एवं पृथिवी ; ऋ. संहिता में द्यौः स्त्री लिंग भी है, इसलिए दो पत्नी की उपमा ; भग, एक आदित्य की संज्ञा है और संहिता के युग-चीन देवता हैं — वे ही भागवतों के भगवान हैं। शब्रा. के पुरुषमेष य स के वे नारायण, हैं १३।६।१।१-२ ; उनकी दो पत्नी — श्री और लक्ष्मी, वा. ३।१३२, अध्यात्मवृद्धि से चित् और आनन्द ; तु. पौराणिकों के अनुसार दो विष्णुपत्नी — श्री एवं भू ; तंत्र में एक

अध्यक्ष हैं, वे हैं इसी परमव्योम में; यहाँ ही विश्वदेव गण स्वराट् इन्द्र और सम्राट् वरुण ने आज और बल का आधान कर रहे हैं। अप्सरा तरुणी हंस हंस कर बन्धु या प्रिय को परमव्योम में ले जाती हैं।^{१०} परम व्योम में ही यज्ञ की शक्ति अथवा सार्यक परिणाम, इष्टार्थ का भी; जो यज्ञ भुवन की जगि है उसके अधिष्ठाता तो ब्रह्मा हैं, वे ही वाक् के परमव्योम हैं। संक्षेप में ११ असत और सत दोनों ही इसी परमव्योम में हैं— जो दक्ष का जन्म-स्थान है, अदिति का उपस्थ है, योनि है।

अध्यात्म दृष्टि से परम व्योम चेतना की सर्वोच्च भूमि है। ऋक् संहिता में उसका और भी परिचय हमें प्राप्त होता है 'अनिबाध', 'उल्लोक', एवं बृहत् की भावना में। विश्वदेव गण को लक्ष्य करते हुए अग्नि की आकृति: 'हे देवगण हमें विपुल (उरों) अनिबाध में रह सकें [११७४]।' अनिबाध के विपरीत एक संज्ञा 'सबाध' है, साधारणत: उससे ऋत्विक् का बोध होता है; व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है, जिसमें बाध, या चेतना का संकोच है।^१ बाध से अनिबाध अथवा चेतना की विपुलता में उत्तीर्ण होना ही उपासक का परम पुरुषार्थ है।...^२ ऋत की योनि में अथवा परम अव्यक्त में (शिशुरूप में) सोए हैं जो अग्नि (इस) धा को प्यार करते हैं, वे महान होकर विपुल अनिबाध में बढ़ते जा रहे हैं।^३ पृथिवी की अग्नि की तरह आकाशस्थ सूर्य भी ३ अनिबद्ध, अनिबद्ध— विस तरह वे अधोमुख नीचे की ओर नहीं आ रहे हैं, किन्तु देरना है कि किस स्वप्रतिष्ठा में वे चलते हैं, इल्लोक के संहत स्तम्भ होकर रक्षा कर रहे हैं उससे भी उत्तरलोक की। इन तीनों मंत्रों में ही महाव्योम में चेतना की व्याप्ति, विस्फारण (प्रसारण) और स्वच्छन्द संचरण की व्यंजना है।

अबाधित चेतना में लोक, अर्थात् आलोक का भुवन स्फुरित होता है [११७५]।

नील सरस्वतीक्षारा, और एक गजलक्ष्मी, अथवा कमला; विशेष विवरण द्रष्टव्य, भग, २। ८१०।१२१।७; ७।८२।२ (तु. सह शीत के मध्य चरित्र में देवी का आविर्भाव)। अप्सरा आरम्भ उपसिष्मियाणा योषा विभर्ति परमे व्योमन् १०।१२३।४ (बन्धु = वैन, यहाँ सूर्य अथवा सोम, चित्त अथवा आनन्द; 'योषा' उषो या वाक् अथवा अप)।^{१०} ५।१४।२, १०।१४।८; अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः... ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम १।१६४।३५ (वाक् वहाँ सहस्राक्षरा ४१, ब्रह्मा का बृहत् अथवा परिव्याप्त चेतना भी तंत्र की भाषा में सहस्रदल)।^{११} असन् च सन् च परमे व्योमन् दक्षस्य जगन् अदितेर उपस्थे १०।१।७ ('अदिति', आनन्त्य चेतना, दक्ष उनका प्रहावीर्य, तु. अदितेर दक्षो अजायत दक्षाद व. दिति: परि ७२।४, अर्थात् अनुलोम और विलोम क्रम में एक से दूसरे का आविर्भाव जिस प्रकार सिद्ध और साधक के मध्य। 'दक्ष', एक आदित्य २।२७।११। पुराण में वे प्रजापति, सती अथवा आद्याशक्ति उन की कन्या)।

[११७४] ऋ. उरों देवा अनिबाधे स्याम ५।४२।७ (४२।१६)^१ तु. १।१६४।८, ३।२७।६, ४।१७।१८, २३।४, ७।८।१, २६।२, ५३।१, ६१।६, १४।४, ८।६७।१, ७४।६, १२, १०।१७१।१२, ४।१०।६। तीन रूप सबाध, सबाध, सबाधस्। निघ. 'सबाध', ऋत्विक् ३।१८, बाध अथवा चेतना का संकोच जिसेमें है, वह प्रवर्त साधक है। इस बाध का एक और नाम है 'अंहः'— योग का क्लेश, अथवा वैशन्त की 'अविद्या', जिसने 'अनिबाध', अथवा बृहत् की विपुल प्रगाट् चेतना से जीव को वंचित कर रखा है। इसलिए देवता के निकट प्रार्थना: 'मिन्धि विश्वा अप द्विषः परिबाधः जही मृधः' ८।४१।४०; 'साहो इन्द्रो परिबाधो अपद्वयम् १।१०५।६१ नद्विन् भिन्न करो (वृत्रशक्तिकार) सारा विद्वेष, चारों ओर की बाधाओं को दूर करो, हनन करो उसकी समस्त अवस्था का; दलनकारी रूप में हे इन्द्र; दूर करो चारों ओर की बाधा का दबाव, और सारी द्विधाएँ।^२ उरों महां अनिबाधे ववर्ध... ऋतस्य योनाव अशयद दग्नाः ३।१।११।^३ अनायतो अनिबद्धः कथायं न्यङ्ङ उक्तानो अवपश्यते न, कथा याति स्वधया को ददर्श दिवः स्फुम्भः समृतः पाति नाकम् ४।१३।५ (१४।५; शी. संहिता में ये सर्वाधार 'स्फुम्भ', १०।७ सूक्त)। आचार की चिक्षिप्ति उसी ऊर्ध्व के अनिबाध वैपुल्य में निरन्तर वृद्धि पट है। उपनिषद् में वही जीव-ब्रह्म का ऐक्य है।

[११७५] लोक = रोक (तु. ऋ. ६।६५।६; दिवश्चिद आ ते रुचयन्त रोकाः ३।६।७)।^१ रोचन (मौलिक अर्थ दीप्ति, उससे 'आलोक का भुवन', अथवा 'ज्योतिलोक'; यह ज्योतिलोक इल्लोक में अथवा उसके भी उस पार, संख्या में तीन हैं १।१०३।८, २।२७।१०, ५।२५।१, ४।४३।४ १।१७।४ १।१४।१४, ५।६५।१, ८।१४, ३।४५।८...; उनमें देवताओं का वास है १।११।६, ३।६।८, १।१०५।४,

स्वभावतः वह लोक परिव्याप्त अथवा विपुल है क्योंकि विन्दुरण या प्रकीर्णन आलोक का धर्म है। अतएव उसकी परिभाषिक संज्ञा 'उरलोक' है। [११७६] जो कल्याणकृत, अग्नि उसके लिए रचते हैं आनन्दन (आनन्दप्रद) उरलोक; बृहत् की चेतना में वर्द्धित होकर उनके साथ उसे रचते हैं सोम भी — यज्ञ के लिए। जो इन्द्र हमारे सरवा, पिता, पितृगणों में पितृतम, तारुण्य के विधाता हैं जो, यह उरलोक रचते हैं वे उद्दिग्ग, उत्कंठित (यजमान) के लिए — सुखवनकृत वीर के लिए, जो उन्हें ही चाहता है उसके लिए, सहजता से जो प्रदान करता है प्रशंसा उसके लिए, वृत्तों के लिए। वृत्र अथवा अन्धकार का आवरण विदीर्ण करके वे रचते हैं यह ओलोक का भुवन, अमित्रशील जनों को खदेड़ कर रचते हैं देवताओं के लिए। उनकी (सोम्य) प्रज्ञा जो वीर्यवर्षी है, और स्पर्धा की विजयेच्छा, इस उरलोक की रचयित्री है। फिर इन्द्र विष्णु की, सोम को एवं वरुण को लेकर भी इस भुवन की रचना करते हैं। देवता को पुकारने पर जो बृहस्पति हमारे जैसे लोगों के लिए भी आलोक के भुवन की रचना करते हैं वे वृत्र का इनन करके, विदीर्ण करते हैं उसकी पुरी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। ४ पवमान सोम दिन के लिए प्रस्तुदित करते हैं, ज्याति और लोक का वैपुल्य। ५ में यही उरलोक चाहता हूँ जीवन में, वही प्राप्त करूँ मरण में भी [११७७]।

८।६।१३; वहाँ अमृत निगूढ़ है; उसका पता पाना कठिन है ३।५।८। और भी तु. १।१३।५, उरलोकम् १।१६।

[११७६] ऋ. २।४।११ आन्यं दिवो मातरिश्वा जगारा मयनादन्यं परि रथेनो अद्रेः, अग्नीषोमा ब्रह्मणा वावृधानोः स यज्ञाय चक्रधुर उ लोकम् १।१३।६ (आध्यात्मिक दृष्टि से अग्नि ऊर्ध्वशिखा अभीप्सा, जो आदित्य चेतना की अभिसारेका होकर भूलोक से सुलोक की ओर जा रही है और सोम दिव्य आनन्द की धारा है जो सुलोक से भूलोक की ओर निर्धारित होती है; दोनों एक दूसरे से सम्पृक्त हैं, यह समझने के लिए उस को विपर्यस्त अथवा विलोम क्रम में दिखाया गया है; चेतना 'उर' अथवा बृहत् न होने पर उत्सर्गसाधना निरन्तर और समर्थक न हो सकती; अतएव यज्ञ के लिए उरलोक की रचना करना)। १।१२।७।१७ — ६।२३।३, ७, ७।२०।२, ३३।५ ('सुदास' एवं 'तृत्सु' यद्यपि संज्ञा शब्द हैं तब भी निरुक्ति की दृष्टि से जो भीतर घुसना चाहता है वह तृत्सु < तृद्, तु० क. २।१।१, 'प्रतर्दन' कौड. ३।१; इस प्रकार नाम को आध्यात्मिक संक्रेत का वाहन करना एक प्राचीन रीति)। १०।१०४।१०, अमा. तुदो जनम् अमित्रयन्तम् उर देवभ्यो अकृणोर उ लोकम् १२०।३ (देवभ्यः — बहुवचन विश्वदेवगण अथवा परिव्याप्त विश्वचेतन्य का बोधक है)। मर्द... वृषणं पृत्सु सासहिम् उ लोकं कृत्तुम् ८।१५।४ (उ लोक < उलु लोक ॥ उरलोक, साम्य हेतु अक्षरन्वयि का निदर्शन; अन्त में 'उ लोक' एक पदगुच्छ के रूप में रह चुका है, इसलिए कहीं-कहीं उसमें फिट 'उर' विशेषण जोड़ा गया है। ऋक्पाद के आरम्भ में प्रयोग भी द्रष्टव्य ५।४।११, ८।१५।४, [२।३।११]। २ उर यज्ञाय चक्रधुर उ लोकं जनयन्ता सूर्यम् उषा सम अग्निम् ७।१५।४ (अग्नि उषा एवं सूर्य क्रमशः अभीप्सा, अग्नि संवित या चेतना एवं विज्ञान के प्रतीक हैं, तु. ३।३।१५), इन्द्रासोमा युवम अस्मौ अविष्टम् अस्मिन् भयस्य कृणुतम् उ लोकम् २।३।६ (भय वहाँ है जहाँ 'अंहुः' अथवा चेतना की क्लिष्टता एवं 'बाध्या' है; तु. तै. उ. यदाह एवैष एतस्मिन् उदरम् अन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति २।७, आनन्दं ब्रह्मणो विज्ञानं न विभेति कुतश्चन २।५), युवो राष्ट्रं बृहद् इन्वति द्यौर गौ सेतुभिर् अरज्जुभिः सिनीधः, परि नो हेले। वरुणस्य वृज्या उरं न इन्द्रः कृणवद् उ लोकम् — हे बृहत् तुम्हारी राज गहिमा सुलोक तक विस्तारित हो, प्रेम की ओर के बन्धन से सब को बांधो, वरुण की अवहेलना हमें दूँ न पाए, इन्द्र हमारे लिए उरलोक की रचना करें (देवता की अध्यक्षता एवं प्रसाद का बन्धन; तु. द्वा. अथ य आत्मा स सेतु विधृतिर एषां लोकानाम असंभेदाय ८।४।१, बृ. ४।४।२३) ७।२४।२। ३ ६।७।३।२ बृहस्पति, वाक् या मेनत्र की चेतना १।४।१३।५ (तु. ८।४।३; अहं २१)। ५ तु. ममान्तरिक्षम् उरलोकम् अस्तु १०।१२८।२; इसके अतिरिक्त पृत्सु के पश्चात् अजो भागस् तपसा तं तपस्व... यासते शिवास् तन्वो जातवेदस् तामिर् वहैः न सुकृतम् उ लोकम् १०।१६।४। [११७७] एक और समानार्थक संज्ञा 'वरिवः' है, ऋ. संहिता में अधिक प्रयुक्त है। तु. अंहो राजन् वरिवः, पूरवे कः १।६३।७ (क्लिष्टता से विपुलता में साधक की मुक्ति)।

चेतना की आकाशवत अनिबाध विभुलता की एक और संज्ञा बृहत् है। इस शब्द का प्रयोग क्रीव लिंग में किया जाता है। 'ऋतं बृहत्', ऋक् संहिता में एक पारिभाषिक पदगुच्छ है। जिससे एक साथ छन्द और वैपुल्य का बोध होता है। यह परमतत्त्व की व्यंजना का वाहक है [११७८] १ अग्नि जिस देवगण का राजन करते हैं वह इस ऋतं बृहत् का ही राजन है अथवा वे स्वयं ही 'ऋतं बृहत्' हैं। २ सूर्य भी वही है और ३ सोम भी वही है। यह पवमान सोम जिस शुक्र ज्योति को जनने देते हैं, वह 'ऋतं बृहत्' है; उसके द्वारा ही वे कृष्ण तमिस्रा का हवन करते हैं। समुद्र पार कर वे चलते हैं लहर-लहर में — ज्योतिर्मय राजा 'ऋतं बृहत्' है; वेग से दौड़ते चलते हैं मित्र और वरुण का धर्म मानकर — जब प्रचोदित होते हैं वे 'ऋतं बृहत्'। वे सहस्रधार वीर्यवर्षा हैं, पयोवर्द्धक हैं, देवजाति के प्रिय हैं; ऋत से उत्पन्न वे, ऋत में ही बढ़ते चल रहे हैं — ज्योतिर्मय राजा वे 'ऋतं बृहत्'। ४ एक स्थान पर विश्वदेवगण के पृथक् उल्लेख के साथ वैसा ही उल्लेख हुआ है 'ऋतं महत्... स्वर बृहत्' का।

इस प्रसंग में एक और संज्ञा द्रष्टव्य है; बृहद्विन्, अथवा 'बृहद्विन्' (स्त्रीलिंग में 'बृहद्विना') जो सहज ही आलोक दीप्त आकाश के वैपुल्य की याद दिलाता है। लोक अथवा भुवन के अर्थ में इस संज्ञा का कोई भी प्रयोग नहीं प्राप्त होता [११७९]। इसके अलावा १ अग्नि और इन्द्र 'बृहद्विन्' हैं, सरस्वती 'बृहद्विना' है और उर्वशी भी वही। २ एक अज्ञातनामा देवी 'बृहद्विना' है जो अन्यत्र केवल माता के रूप में उल्लिखित हुई है। साथ ही 'पिता'त्वष्ठा का उल्लेख होने के कारण लगता है बृहद्विना आदि जननी की ही एक संज्ञा है। ३ फिर विश्वदेवगण बृहद्विन् हैं। यह संज्ञा इतनी अर्थवह है कि अन्त में वह ऋषि के नाम में पर्यवसित हो गई। देवता का सायुज्य बोध ही जिस साधना का चरम लक्ष्य है — उसका यह ओष्ठ प्रमाण है। देवता भी बृहत्, बुलोक भी बृहत् और मनुष्य भी बृहत्। बृहत् की इस भावना का निष्कर्षण हम उपनिषद् के ब्रह्मवाद में करते हैं।

आकाश की तरह अनिबाध वैपुल्य में जो बृहत् है, वे सर्वत्र व्याप्त है। इसे समझने के लिए देवता का एक विशेषण विश्वामित्र है [११८०]। १ अग्नि विश्वामित्र है जिसे वे

[११७८] तु. ऋतं सत्यम् (ऋ. १०।१५।१)। १। १। १७।१। २। ४०।१। ३। ११६।१। पवमान ऋतं बृहत् दुर्गं ज्योतिरु अजीजनत्, कृष्णा तमसि जङ्गनत् ११६।२४। तत् समुद्रं पवमान उर्मिणा राजा देव ऋतं बृहत्, अर्धं मित्रस्य वरुणस्य चर्मणा प्र हिन्वान ऋतं बृहत् १०७।१५। सहस्रं चारुवृषं पयोवृधं प्रियं देवाय जम्भने, ऋतेन य ऋतजातो विवावृधं राजा देव ऋतं बृहत् १०८।८ (पयः आघ्रायनी शक्ति, शुभ्र होने के कारण सत्वगुण का प्रतीक, तु. पयः कृष्णासु रुशद् रोहिणीषु, तीनों गुणों की स्पष्ट ध्वनि १।६२।४; ४।३।१०)। ४ अदितिर् द्यावापृथिवी ऋतं महद् इन्द्राविष्णु मरुतः स्वर बृहत्, देवा आदित्यो अवसे हवामहे वसेन रुद्रान्त सवितार सुदंससम् १०६६।४ (अनेक देवताओं में एक परम अद्वय तत्व की अभिव्यंजना; तु. १।१६४।४६, २।५२ सूक्त)।

[११७९] किन्तु असमस्त प्रयोग द्र. ऋ. ६।२।४, ८।१।१८, १०।३।५...। मध्योदान्त एवं अन्तोदान्त दो रूप हैं, अन्तर्वाले में लोक और देवता एक। १। ४। ३। १३ (= बृहस्पति), ४। २। १। ५, ४। ४। २। १२ (तु. 'बृहस्पति', ब्रह्मणस्पति, वाचस्पति, वाक् उस समय बृहती; वाक् और ब्रह्म का सहचार १०। ११। ४। ८) ४। ४। १। ५ (उह) अथवा वैपुल्य पर जिन्होंने अधिकार कर रखा है वे उर्वशी)। २। २। ३। १। ४; उतमाता बृहद्विना शृणोत न सत्वष्ठा देवेभिर् जनभिः पिता वचः १०। ६४। १० (तु. अनुरूप देव मिथुन अदिति-वरुण)। ३। १। १५। १। २, २। २। ५, ४। ३। १। ३, ५। ७। १। १, १०। ६६। ८। ४ १०। १२०। ८, 'एक महान बृहद्विना अथवा वाचत स्वां तन्वम् इन्द्रम् एव' — स्वयं को ही उन्होंने इन्द्र के रूप में घोषित किया था १०। १२०। १।

[११८०] <१/ इन्व (व्याप्ती) <१/ इ+तु (गती), विश्वव्याप्त, विश्वगत; अतएव अन्तर्यामी प्रचोदक, प्रेरक। १ ऋ. २। २०। ३, विश्वं स चक्षे द्रविणं यम् इन्वसि २। २८। २ (द्रविण <१/ दुः

वे आच्छादित किए रहते हैं वह होता है निरिक्ता (अग्नि-) स्रोतः - सम्पद का आधार।² मरुद्गण, इन्द्र, उषा, सविता, पूषा, ज्योति के द्वार, ३ द्यावा-पृथिवी ४ विश्वदेवगण सभी विश्वमिन्व हैं। वे अन्तर्धीमी रूप में सभी मनुष्यों के भीतर ही हैं, इसलिए देवता 'विश्वानर' हैं [११८१३]।

जो सर्व व्याप्त, सर्वगत, सर्व नियन्ता है, वे ही सब कुछ हुए हैं - वे विश्वरूप हैं [११८२] इन्द्र रूप-रूप में प्रतिरूप हुए हैं, सब में उनका प्रतिबिम्ब है, उनका यह रूप दर्शनीय है, वे अपनी विचित्र माया से अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं। अधिष्ठाता को धरे हुए हैं सभी; विचित्र श्री का वस्त्र पहिने चल रहे हैं वे स्वयंप्रभ; तीर्थवर्षी असुर का वह नाम जो महत; विश्वरूप होकर वे अमृत समूह में अधिष्ठित हैं। रूप-रूप में विचित्र हुए हैं मयवा (इन्द्र) - माया उनको अनेक रूपों में रचती-सिरजती है। वे विश्व भू हैं अर्थात् वे ही यह विश्व हुए हैं।¹ विशेष रूप से त्वष्टा विश्वरूप हैं; एवं उनके पुत्र भी (त्वाष्ट्र) विश्वरूप हैं। अर्थात् विश्व को देवता की आत्मसम्भूति अथवा विसृष्टि दोनों रूपों में ही देखा जा सकता है।² विश्व की उत्पत्ति अग्निस्वरूप वृषभ-धेनु के एक मिथुन या युग्म से हुई - ये वृषभ विश्वरूप हैं - उनके तीन वक्षः या हृदय, तीन स्तन (धन), तीन भ्रूव हैं, वे शक्तिमान हैं; सब के अधिपति हैं, समस्त धेनुओं के रेतोष्मा हैं, वे अनेक प्रकार से प्रजावान हैं।

'भागना [द्रुत गति से] गल जाना'; अग्निद्रविणोदः, योगाग्निमथ शरीर की शिरा-शिरा में प्रवाहित होने के कारण।¹ २ ५।६०।८ (तु. १।१०।८ 'विश्वव्यवसम अवतं मतीनाम्' - आच्छादित किए हुए हैं सब कुछ मनन के गहरे कुरे के रूप में ३।४६।४) बृहद्रथा बृहती विश्वमिन्वोऽषा ज्योतिर्यच्छत्य अग्ने अहाम् ५।८०।२ (विज्ञान की दृष्टि प्रस्फुरित करने के पूर्व प्रातिभ संवित के उन्मेष का सुन्दर वर्णन), त्रिर अन्तरिक्ष सविता महित्वना त्री रजांसि परिभूस् त्रीणि रोचना, तिस्रो दिवः पृथिवीस् तिस्र इन्वति ४।५३।५ (भूलोक, अन्तरिक्ष और द्युलोक अनुक्षण सावित्री दीप्ति से जगमग) 'धियं पूषा जिवतु विश्वमिन्वः' सब कुछ तो आच्छादित किए हुए हैं पूषा, वे भी अथवा च्यान चेतना को स्फुरित करें ३।४०।५, व्यचस्व उर्विया वि अवन्ता... देवीर द्वारा बृहतीर विश्वमिन्वाः १०।११०।५ (प्रत्येक पद में व्याप्ति की भावना, भूलोक से द्युलोक तक एक के बाद एक ज्योति के द्वार, द्र. आप्री देवगण)। ३ १।७६।२, ३।३८।८, १।८१।५, १०।६७।१, ४ ३।४।५।

[११८१] सविता ऋ. १।१८६।१, ७।७६।१; इन्द्र १०।५०।१ (उसके बाद ही है, वे 'विश्व भू' अर्थात् जो सब हुए हैं, तु. १०।५०।२)। अग्नि 'विश्वानर'।

[११८२] ऋ. रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तद् अस्य रूपं प्रतिचक्षणाय, इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपं दधते ६।४७।१८। आतिष्ठन्तं परि विश्वे अभूयञ्च द्विषो वसानश्चरति स्वरोचिः, महत तद् वृष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्यो ३।३८।४ (असुर, देवता की महत्तम प्राचीन संज्ञा द्र. 'असुर', 'अमृतानि', प्रत्येक मर्त्य में निहित अज एवं अमृत ज्योतिर्भाग ६।१।४, १०।१५।४, इस अमृत को प्राप्त करना ही सब की दिव्य निधति - तु. भजन्त विश्वे देवत्वं नाम... अमृतम् १।६८।४, ८।४८।३; इस मंत्र का देवता अनिरुक्त है किन्तु इस सूक्त के देवता इन्द्र हैं; Geldner के कथन के अनुसार सूर्य अथवा द्यौः, वह एक ही बात है)। रूपं रूपं भववा मोमवीति मायां कृणवानस् तन्वं परि स्वाम् ३।५३।८ (माया, उनकी प्रज्ञा विसृष्टिबीज, तु. निघ. ३।१८।८/मा निर्माणे माता, तु. ऋ. ते मायिनो ममिरे सुप्रचेतसः १।१५।४; आलोक पैल का प्रकाश देता है, वही सृष्टि - चात्वर्थ में यही अनुषंग है; स्वातनु, स्वरूप; तु. क. १।२।२३)। १०।५०।१। १ १।१३।१०, देवस् त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपोष प्रजाः पुरुर्या जजान ३।५५।१४ (सर्वभूत का जनन, पोषण एवं सविता रूप में प्रबोधन अथवा प्रेरणा उनका ही कार्य है, तु. १०।१०।५; ३।११।१५ (तु. १०।८।५; यही त्वाष्ट्र) वृत्र, नि. २।१६ रहस्यार्थ के लिए द्रष्टव्य त्वष्टा)। २ अग्निर् हि नः प्रथमजा ऋतस्य पूर्व आयुनि वृषभश्च धेनुः १०।४।७ (अग्नि एक साध पिता माता एवं जातक, अदिति भी वही, तु. १।८५।१०; पिता ही पुत्र होकर जन्मते हैं अतएव सृष्टि और सृष्टि एक १०।५०।२; धेनु-वृषभ की उपा १।१४।१२, १६०।३, ३।३८।५, ५६।३, ४।३।१०; १४

यह चतुर्विध रूप, दक्षिण (उपानिषद्) (रथ की) चुरी में युक्त माता, उनका भूषण या आवर्तों के मध्य, तीन योजन दूर से उन्हें देखकर बहड़ा रहा था।^१ वृष रूप में बृहस्पति भी 'विश्वरूप'; सोम भी वही।^२ तात्पर्य यह कि वे एक ही सब कुछ हुए हैं।^३ उनकी इस विभूति का वर्णन पुरुष सूक्त में है — वे सहस्रशीर्षा, सहस्राक्ष, सहस्रपात विश्वरूप पुरुष हैं। क्योंकि विश्व में जितने शिर, जितनी आँखें और जितने पाँव हैं, सभी उनके हैं, वे ही भूत, भविष्य यह सब कुछ हुए हैं, यह विश्वभूत उनका एक पाद है, उनका त्रिपाद दुलोक में अमृत रूप में है।^४ देवता जब कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हुआ हूँ, तब उनके साथ एक होकर अनुष्य भी कह सकता है कि मैं ही सब हुआ हूँ; अतएव अंगिरागण भी विश्वरूप हैं।

यहाँ हम देवते हैं कि ज्योतिष्य बृहत् ही देवता का स्वरूप है — यही वैदिक देववाद की मूल विषय-वस्तु है। ये देवता सर्वत्र हैं क्योंकि वे ही सब कुछ हुए हैं — जिस प्रकार बाहर, उसी प्रकार भीतर। बाहर में हम उन्हें वस्तु परक दृष्टि से देवता रूप में देखते हैं। और अन्तर में आत्मपरक दृष्टि से आत्मरूप में देखते हैं। इन्द्रिय प्रत्यक्ष में जो अधिभूत है, वही चिन्मय प्रत्यक्ष में अधिदेवता एवं अध्यात्म है [११८३]। जिस प्रकार बाहर में सूर्य देवता है; यह दृष्टि व्यावहारिक है। इसमें रूप ही देवता है किन्तु रूप में किसी महिमा का आविष्कार नहीं करता है, उसके पीछे कोई भाव नहीं देवता है। पुनः देवता है कि यह सूर्य उसी विश्वतश्चक्षु का ही चक्षु है अथवा यह सूर्य वही है, जो स्थवर-जंगम या जड़-चेतन के आत्मा है; यह दृष्टि पारमार्थिक एवं अधिदेवता है, यह कवि की दृष्टि है। देवता है कि वही तो प्रथम प्रकाश है, वही आविष्ट हुआ है मेरी दृष्टि में, उसी ओर से ही मेरी आँखें, उसी से अन्तर में भी देवता है सूर्य का जन्म। यह दृष्टि भी पारमार्थिक है किन्तु यह ऋषि की अध्यात्म दृष्टि है। इस प्रकार बाहर-भीतर एक चिन्मय महिमा की जो प्रत्यक्षता है, वही वैदिक देववाद की भित्ति है।

शौ. १.१.३, ११.१.३४); त्रिपाजस्यो वृषभो विश्वरूप उत न्युधा पुरुष प्रजावान् त्र्यनीकः पत्न्यते माहिना बान्त्स रेतोधा वृषभः शश्वतीनाम् ३।४६।३ (उरः, वक्षः पुंचिह और उधः) — अथवा यन स्त्री चिह्न — अर्थात् वे अर्द्धनारीश्वर; उनकी प्रजासृष्टि का भी यही निधन भाव; लक्षणीय, सूक्त के ऋषि-प्रजापति, विश्वामित्र उनके पिता एवं वाक् माता; फिर तो उपनिषद् की भाषा में विश्वामित्र ब्रह्मभूत); १।१६४।५ (एक प्रहेलिका: 'माता' = दिव्या धेनु अदिति, दुः गाम अनागाम् अदितिम् ८।१०१।१५, १६; 'वत्स' अथवा गर्भ आधार में निहित चिदाग्नि, अनेक स्थानों पर शिशु रूप में उल्लिखित १।१६।१५, ३।१।४...; 'दक्षिणा' उषा देवतागण उनके रथ में १।१२३।१, ५, और उसके अगले हिस्से में यह माता; तो फिर माता पृथिवी के निकट स्थित अन्धकार, उसके उस पर अन्तरिक्ष-चारिणी उषा, उसके भी उस पर दुलोक की शुभ्रद्युति; सूर्योदय के पहले का चित्र — धूसर, लोहित और शुक्ल अथवा तमः, रजः एवं सत्त्व क्रमशः तीन रंग अथवा गुण; यहाँ के आवर्त में अब रुद्ध शिशु क्रन्दन करने लगा आलोक के लिए अथवा मा के लिए जो जिस प्रकार यहाँ है उसी प्रकार भुवन के उस पार परम-व्योम में है)। ३।२६।२६; ६।४१।३।४ एक वा इदं ति बभूव सर्वम् ८।४८।२।५ १०।१०१।१, २, ३, ८।१।३। (इस क्षेत्र में यूरोपीय पाण्डितों की KRAMEVAL LIANA की कल्पना हास्यास्पद है। तु. आदितिर द्यौर आदितिर अन्तरिक्षम् आदितिर माता स पिता स पुत्रः, विश्वे देवा आदितिः पंचजना आदितिर जातम् आदितिर जनित्वम् १।८५।१०। ६ अयं अस्मि सर्वः १०।६१।१५ (अग्नि की उत्पत्ति) ८।५।५ अंगिरा अग्नि के ऋषि।

[११८३] अधिदेवता और अध्यात्म, इन दो संज्ञाओं का आस-पास प्रयोग उपनिषदों में प्रचुर है जो बाह्य एवं आन्तर दृष्टि के सम्बन्ध का निदर्शन है। ब्राह्मण में प्राचीनतम प्रयोग रे. १।२।१ क. १०।१०१।१३; १।११५।१। २ प्रथमच्छद अवरां आ विवेश १०।८१।१; तु. सूर्यं चक्षुर गच्छतु... १६।३; अन्तर्दर्शन तु. पतंगम् अन्तर्मे असुरस्य मायया हृदा पश्यन्ति मनसा विपश्चितः, समुद्रे अन्तः कवयो नि चक्षते मरीचीनां परम् इन्दन्ति वेधसः — असुर की (परमपुरुष की) माया द्वारा

२. देवता के रूप, गुण और कर्म

देवताओं के स्वरूप के बाद उनके रूप, गुण एवं कर्म के प्रसंग में सर्वप्रथम रूप का वर्णन।

आपाततः वेद में अनेक देवता हैं। किन्तु तब भी हम देवता हैं कि देवताओं में परस्पर वैषम्य की अपेक्षा साम्य की दृष्टि ही अधिक विकसित है। जहाँ अनेक का मतलब है, वहाँ रूप में भेद दिखाई पड़ता है और भाव में अनेक का संकेत मिलता है। जिस प्रकार हमारे मनुष्य ही मनुष्य हैं — यह भाव की दृष्टि है किन्तु रूप की दृष्टि से दो में से कोई भी समान नहीं। भाव एक है, उसका ही बहुधा रूपायन — यही विसृष्टि का नियम है। देवताओं के सम्बन्ध में भी इसी नियम का प्रयोग करते हुए ऋषि कहते हैं, 'एकं सद् विप्र बहुधा वदन्ति', अर्थात् विप्रगण एक सत् स्वरूप की ही अनेक प्रकार से चोषणा करते हैं [११८४]। वेद का तथाकथित बहुदेववाद वस्तुतः अद्वैतवाद की ही उपसृष्टि है। देवता चाहे जिस रूप में ही दिखाई दें लेकिन ऋषि उनके स्वरूप को कभी भी नहीं भूलते। चेतना के स्वोत्तरण द्वारा देवता का सायुज्य लाभ जहाँ परम पुरुषार्थ है [११८५] वहाँ ऐसा होना ही स्वाभाविक है और उस कारण, देवता के स्वरूप का प्रश्न सबसमय अग्रस्त या पकड़ से बाहर रहने के कारण वैदिक देवताओं में रूप भेद अधिक तीक्ष्णता के साथ व्यक्त नहीं हुआ [११८६]।

देवताओं के स्वरूप के सम्बन्ध में अब तक हमने जो बात ली है उससे इस के कारण का अनुमान करना बहुत मुश्किल नहीं लगता। स्पष्टतः, देवता नित्य प्रत्यक्ष हैं; आँखों के सामने उन्हें आकाश रूप में देखता हैं, आदित्य रूप में देखता हैं, देवता केरी चेतना कवि चेतना की तरह बृहत् हो रही है, उद्दीप्त हो रही है। चेतना के इस विस्फारण या विस्तार एवं उद्दीपन में मैं जिस सायुज्य [११८७] का अनुभव करता हूँ, वही मेरा पुरुषार्थ है। मैं उस समय बृहत् अथवा ब्रह्म होता हूँ।

अभिव्यक्त पक्षी को (सूर्य को) गर्भवन्त हृदय द्वारा, मन द्वारा देखते हैं; (हृदय-) समुद्र की गहराई में रश्मियों के आगम को चाहते हैं मेधावी गण १०।१७।११; समस्त सूक्त ही प्रष्टव्य; और भी तु. १।१६।११, ३।३८।६, १।६२।१, ८।४५।६...। लक्षणीय, वेद में 'अत्र' अधिवर्त दृष्टि से वेदि में, अध्यात्म दृष्टि से हृदय में।

[११८४] ऋ. १।१६।४६। देवता जब एकदेव तब वैदिक सुपर्ण, अर्थात् इन्द्रलोक के अलोक-पाखी अथवा आदित्य; जब वे अरूप-अद्वैत तत्व, तब 'एकं सत्'। इस ऋक् में परम भूमि में पहुँचने के दो क्रमों का उल्लेख है: एक क्रम है: — अग्नि — इन्द्र — मित्र — वरुण (आकाश, शून्यता); दूसरा क्रम है: — अग्नि — मित्र — आदित्य — यम। पहले क्रम की दृष्टि बाह्य या वस्तुनिष्ठ है और दूसरे क्रम की आन्तरिक या आत्मनिष्ठ है। ऋषिोपनिषद् में दूसरा क्रम आभासित; वैवस्वत मृत्यु या यम वहाँ प्रवक्तव्य है, वे उसी अनिरुक्त लोक के सम्बन्ध में बतलाते हैं जहाँ कुछ भी नहीं पहुँच पाता २।२।१२। वहाँ अपने भीतर घँटकर पहुँचा जा सकता है और वरुण की शून्यता में स्वयं को विकीर्ण करके पहुँचना पड़ता है। तैत्तिरीयोपनिषद् में 'भारवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता' ३।६। संहिता के अनुसार 'यमं पश्यासि वरुणं च देवम्' अर्थात् मृत्यु के बाद कोई देवता है देवता यम को या फिर कोई वरुण को (ऋ. १०।१४।८)। वस्तुतः एक को देखना ही दूसरे को देखना है।

[११८५] संहिता में प्रतीकी भाषा में वही है प्राथिवी स्थानीय आग्ने की ऊर्ध्व शिला का आश्रय लेकर द्युस्थानीय सूर्य में पहुँचना। वही है अन्यकार के उस पार उत्तरज्योति को देखते-देखते उत्तम ज्योति अथवा सूर्य में जाना (ऋ. १।१०।१०; सामवेद में आरण्यकगान के परिशिष्ट में महानामी पर्व में यह उद्घ्याम साम की योनि; इससे ही इसके महत्व का बोध होगा) ब्राह्मण में यही लोकान्तर्ण, उपनिषद् में उत्क्रान्ति। देवता के जितने रूप ही क्यों न हों, औरों के सामने हम एक सूर्य को देखते हैं। एक का दर्शन ही वैदिक अद्वैतवाद का मूलार्थ है। [११८६] द. नि. २।८; शाकश्यणि ने संकल्प किया, 'सभी देवताओं को मैं जानूँगा।' उनके निकट देवता अभयलिंग होकर प्रकट हुए। शाकश्यणि ने उन्हें न पहचान पाने पर प्रश्न,

- मेरा प्रस्थान ब्रह्म है, मेरा यह आत्मा ब्रह्म है तथा उस आदित्य में जो पुरुष है और मुझ में जो पुरुष है, दोनों एक हैं [११८८]। देवता की जिस किसी विभूति को हम इष्ट रूप में ग्रहण क्यों न करें, उसका पर्यवसान उसी आदित्यद्योतना में होता है क्योंकि सभी आदित्य हैं अर्थात् आदितिपुत्र हैं [११८९]। इष्ट देवता की प्राप्ति का अर्थ है उस परम ज्योति को प्राप्त करना [११९०]।

इस प्रकार देवता की उपासना और ज्योति की उपासना दोनों के एक हो जाने का एक परिणाम यह हुआ कि वैदिक साधना में देवता की भूति का विशेष प्राधान्य नहीं रहा। संहिता की स्पष्ट उक्ति है कि सारे देवता 'अमूर' अर्थात् अमूर्त अथवा चिन्मय हैं [११९१]। यह संज्ञा विशेष रूप से अग्नि का विशेषण है [११९२]। उसका तात्पर्य कुछ इस तरह हो सकता है: यज्ञ भूमि में देवता को कोई देव नहीं पाता, इसके अलावा जो अग्नि देवताओं को यहाँ ले आते हैं अथवा उनके निकट हव्य वहन करते हैं उन्हें और से देवता जा सकता है, किन्तु जानना होगा कि भौतिक अग्नि देवता नहीं, देवता का प्रतीक मात्र है; देवता अग्नि अमूर्त हैं। उनका 'अमूर' विशेषण उसका ही स्मरण दिलाता है [११९३]।

- 'तुम मीन ? जानना चाहता हूँ।' तु. ऋ. 'सा चित्तिमिर नि हि नकार मर्त्य विद्युद भवन्ती प्रति वविम् ओहूत' — देवता ने भलक भलक कर जब मर्त्य को चौंप्पिया दिया विद्युत बनकर तभी उसने प्रकाश का आवरण सामने से हटा लिया [११९४]। केनोपनिषद् में वही ब्रह्म का आदेश, वे मानो विद्युत के उन्मेष और निमेष हैं (४।४)। देवता का स्वरूप प्रकाश अथवा ज्योति हो ने के कारण ही रूपरेखा की तीक्ष्णता उनके मध्य गौण है। [११९५] सामुज्य देवता के साथ नित्ययोग, भेदाभेद भाव : तु. ११९६।२० (= सु. ३।१।१, श्वे. ४।६ एक ही देहवृक्ष पर दो पक्षी)। इस अनुभव की मधुर अभिव्यक्ति : 'त्वयेद इन्द्र युजा वयं प्रति ब्रवीमहि स्पृष्टः, त्वम् अस्माकं तव स्मसि' — तुम्हारे संग ही युक्त रहकर है इन्द्र, हम प्रतिस्पर्द्धियों को जवाब देंगे, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं (ऋ. ८।१३।३३) और भी तुलनीय, 'त्वया युजा वनेम तत्' — तुम्हारे संग युक्त रहकर हम तत्स्वरूप को अवश्य प्राप्त करें (ऋ. ८।१३।३१)।

[११९८] द्र. ऐंड. २।३ मा. २, तै.उ. ३।८।

- [११९९] अदिति अखण्डिता अवन्मना वही आद्याशक्ति है, जो सब कुछ हुई है। ऋ. अदितिर् द्यौर अदितिर् अन्तरिक्षम् अदितिर् माता स पिता स पुत्रः, विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर् जातम् अदितिर् जनितम् [१२००]। सारे देवता अदिति के पुत्र रूप में आदित्य हैं : तु. १०।१३।१५, ८।१ यज्ञ का लक्ष्य है आदित्य अथवा सूर्य को प्राप्त करना : तु. मेहाव्रत में रात्रि को पराजित करके ब्राह्मण द्वारा एक गोल सादा चमड़ा चीन लेना — वह सूर्य का प्रतीक (तै.ब्रा. के मतानुसार : दैव्यो में वने ब्राह्मणः, असुर्यः सूद्रः १।२।६) [१२०१] तु. ऋ. ८।४।३, १।२०।१०, १५।१६ (जहाँ दिव्य सुपर्ण सूर्य ही सब देवता हैं; हंसवती ऋ. ४।४।५; ४।६।१ अनिरुक्त भूमि का वर्णन है जहाँ सूर्योदय एवं सूर्यास्त में सूर्य के अरव मुक्त होते हैं, सूर्य की सहस्र विधों जहाँ एक साथ संहत या चली शत हैं) जहाँ देवता के समस्त आश्चर्य के श्रेष्ठ आश्चर्य वही एक हैं; यत्र ज्योतिर अजलम् [१२०२] (तु. १०।१३।११); श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिः १०।१६।३...। संहिता में सूर्यजय की चर्चा अनेक स्थलों पर है।

- [१२०३] तु. ऋ. १।६।४, ७।२३, अप्रमूराः ५।२, ४।५।१२, ७।४।५, 'ये स्या निचेतारो अमूराः' — जो अन्तश्चेतन हैं अमूर्त रूप में १०।६।२७। मित्र-वरुण भी वही ७।६।१५ वरुण के चर या इत भी ६।६।१५।

- [१२०४] ऋ. १।१४।१२, ३।१९।१, २५।३, ४।४।१२, ६।२, ११।२, ६।१५।६, ७।१३, ८।७।६, १०।४।४, ४।६।१। 'पुरन्धि' भी अमूर ४।२६।६; साधारणतः ये स्त्री देवता एवं भग के साथ युक्त नाम का अर्थ है, जो पूर्णता को आहित या प्रतिष्ठित करती हैं (तु. लक्ष्मी १); यहाँ यह शब्द पुल्लिङ्ग है, इससे इन्द्र का बोध होता है — क्योंकि यह सूक्त इन्द्र का है।

- [१२०५] अमूर यास्क के मतानुसार 'अमूद' नि. ६।८। उदाहरण : ऋ. मूरा अमूरा न वयं

स्पष्ट दिखाई देता है कि अपुरुषविद्यावादियों की दृष्टि में सचेतन और अचेतन सब स्वरूप ही देवता हैं, उन पर विग्रहवत्ता आरोपित करने की कोई आवश्यकता नहीं। और पुरुषविद्यावादियों की दृष्टि में ये सब के अधिष्ठातृचैतन्य अथवा अधिष्ठाता हैं किन्तु पुरुषविग्रह है [११५]। अर्थात् देवता की अधिभूत आकृति और उनके स्वरूप के बीच ये एक भावभूति स्वीकार करते हैं। किन्तु उपासना के समय उस भाव-विग्रह को कोई भूर्त रूप देने की आवश्यकता न लेगी भी महसूस नहीं करते हैं। जिस प्रकार आग्नि की उपासना के समय प्रत्यक्ष आग्नि का आश्रय ग्रहण करके अपुरुषविद्यावादी का अनुभव सीधे विशुद्ध चैतन्य में उत्तीर्ण होगा और पुरुषविद्यावादी का अनुभव दोनों के बीचोंबीच आग्नि के एक पुरुष-विग्रह की कल्पना करेगा। किन्तु कोई भी प्रत्यक्ष आग्नि की जगह आग्नि का कोई अधिभूत विग्रह स्थापित नहीं करेगा। दोनों के ही देवता वस्तुतः अमूर्त, अथवा अभूर्त हैं। यास्क ने दोनों मतों को मिलाकर अद्यात्मचैतन्य के सम्बन्ध में गहरे ज्ञान का परिचय दिया है। जो कुछ इन्द्रियग्राह्य है उसके माध्यम से उदबुद्ध एवं उद्दीप्त-चैतन्य यदि अरूप में उत्तीर्ण होकर वहाँ से रूप का उत्साण देखती है तो निश्चय ही उसका दर्शन तात्त्विक हो सकता है। उस समय हम भाव से वस्तु में उतर आते हैं और वस्तुरूप के भीतर भाव का स्फुरण देखते हैं। वैदिक ऋषि-कवि का देवदर्शन इसी प्रकार का है।

व्यक्ति जिस रूप में ही देवता की उपासना करे, उसमें पुरुषविद्या की दृष्टि परेशानी ही। वैदिक ऋषियों ने इसे सहज भाव से स्वीकार कर लिया है। संहिता में पद्मदेवता की एक संज्ञा पुरुष है। आत्म में पुरुष मनुष्य को ही सम्झा जाता, उसके बाद यह संज्ञा पद्मदेवता में प्रयुक्त हुई। संहिता के पुरुष सूक्त के आधार पर जिस पुरुषमेधयज्ञ का विवरण शतपथ ब्राह्मण में है [११६], उसके द्रष्टा 'पुरुष नारायण' और देवता आदित्य हैं। सर्वानुक्रमणी में पुरुष सूक्त के ऋषि हैं नारायण और देवता पुरुष। पुरुष मेध के फलस्वरूप मर्त्य यजमान आजान-देवत्व प्राप्त करते हैं अर्थात् सूर्य हो जाते हैं। उनमें कंठ से उस समय उच्चारित होता है यह ब्रह्मघोष; २ 'मैंने इस महान् पुरुष को जान लिया है, तमिस्रा के उसपार आदित्य वर्ण है जो; उन्हें जानकर ही मनुष्य मृत्यु को पार करता है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भार्गव नहीं है।' यहाँ हम देखते हैं कि पद्मदेवता एवं आदित्य सब की ही संज्ञा पुरुष है।

[११६] ड्र. नि. अपि वा अपुरुषविद्यानाम् एव सत्यं कर्मत्मान एते स्युः ॥१॥ वहाँ दुर्ग के अनुसार 'अपि वा अपुरुषविद्यानाम् एव सत्यम्, पृथिव्यादीनां कर्मत्मान एते स्युः' — अपुरुषविद्याः क्षितिजलादयः, परे तु अधिष्ठातारः पुरुषविग्रहाः। एवम् उभयोः प्रत्यक्षागमयोर् अप्यानुग्रहः कृतो भविष्यति।

[११६] १३६।१-२; वा. २०, २१।१ वा. तस्य त्वष्टा विदधद् रूपम् एति, तन् मर्त्यस्य देवत्वम् आजानम् ३१।१७। त्वष्टा रूपकार, यहाँ आदित्य का विशेषण (तु. ऋ. ३।४।११। १०।२४।१०)। ड्र. महीधरः 'अग्ने, प्रथमं मर्त्यस्य, मनुष्यस्य सतस् तस्य पुरुषमेधयाजिनः 'आजानदेवत्वम्', मुख्यं देवत्वं सूर्यरूपेण। द्विविधाः देवाः, कर्मदेवा आजानदेवाश्च। कर्मणा उत्कृष्टेन देवत्वं प्राप्ताः कर्मदेवाः। सृष्ट्यादौ उत्पन्नाः आजानदेवाः। ते कर्मदेवैश्च श्रेष्ठाः। ये शतं कर्मदेवानाम् आनन्दाः स एव आजानदेवानाम् आनन्दः' (बृ. ४।३।३३) इति श्रुतेः सूर्येदिय आजानदेवाः। किन्तु प्रति तुलनीयं, तै. उ. ते ये शतम् आजान जाना देवानाम् आनन्दाः, स एको देवानाम् आनन्दः २।८। वहाँ स्वाभाविक देवत्व की अपेक्षा कर्म भयवा तपस्या के फलस्वरूप देवत्वलाभ को श्रेष्ठ बतलाया गया है। (तु. ऋ. १।१५४ सूक्त)। २ वा. वेदाहम् एतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तम एव विदित्वा इति मृत्युम् एति ना. न्यः पन्था विद्यते अथनाय ३१।१८। यह महापुरुष, आदित्य मण्डलस्य। आदित्यवर्णः स्वप्रकाशम् (उज्जर) आदित्यस्यैव वर्णो यस्य तम, उपमान्तभावात् स्वोपगमः (महीधर)।

उपनिषदों में इस पुरुष का अमूर्त एवं मूर्त दो रूपों में ही परिचित प्राप्त होता है। जिस प्रकार कहीं बतलाया गया है [११५७] कि यह दिव्य पुरुष अमना, अप्राण, और अमूर्त है, उनका रूप किसी की भी दृष्टि के समक्ष नहीं रहता अथवा उन्हें कोई और से नहीं देख सकता। फिर उसी प्रकार बतलाया गया है, १ वे आदित्य में हिरण्य, हिरण्यश्मश्रु, हिरण्यकेश, और सुवर्ण पुरुष, उनका रूप कल्याणतम है। पुनः वह पुरुष ही २ हृदय में अंगुष्ठ मात्र अधूमक ज्योतिः, ३ रवितुल्य रूप है ४ आदित्य में जो पुरुष है और यह पुरुष एक है।

पुरुष की मूर्तता और अमूर्तता का एक स्पष्ट विवरण बृहदारण्यकोपनिषद् में है। वहाँ ब्रह्म के मूर्त एवं अमूर्त दो रूप बतलाए गए हैं। जो मूर्त, वह मर्त्य, स्थावर एवं सत् है; जो अमूर्त, वह अमृत, जंगम एवं त्यक्त है। अधिदैवत दृष्टि से मूर्त का रस या सार तपन, आदित्य है और अध्यात्म दृष्टि से चक्षु है; उसी प्रकार अमूर्तका रस क्रमशः आदित्य, मण्डलरूप पुरुष एवं अक्षिपुरुष; इस पुरुष का रूप बिजली की कौंध जैसा, कमल जैसा, अग्निशिरा जैसा, इन्द्रगोप कीट जैसा, पाण्डु वर्ण मेषलोम जैसा अथवा हल्दी-रंगे वस्त्र जैसा है; जिसके सम्बन्ध में 'नेति नेति' आदेश है। स्पष्ट है कि अमूर्त पुरुष की मूर्ति यह प्रत्यक्ष दृष्ट आदित्य है; तथा पुरुष के अमूर्त होने पर भी उनका रूप है किन्तु उस रूप का संकेत अरूप की ओर है अर्थात् वह रूप अपुरुषविध है। किन्तु छान्दोग्योपनिषद् में आदित्य-पुरुष का रूप पुरुषविध है [११५८]

संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि वेदपंथी आर्य देवताओं की उपासना करने पर भी आरम्भ में मूर्ति की उपासना नहीं करते थे। देवता की मूर्ति नहीं इसलिए उपासना के लिए स्थायी देवालय नहीं था। श्रौतयज्ञ के लिए अस्थायी यज्ञशाला तैयार की जाती, जहाँ देवता की कोई मूर्ति नहीं रहती थी; किन्तु उनका च्यान किया जाता—यह पहले ही हमने बतलाया है।

जो देवता को नहीं मानते थे, उनके प्रति देववादी समुदाय स्वाभाविक कारणों से ही विरुद्ध भाव रखता था; उन सब की निन्दा सूचक संज्ञा है 'अदेव' अनिन्द्र, 'देवनिद' और 'अयज्ञ'। एक ओर वर्ग के प्रति विरुद्धता थी, जो 'अनृतदेव' अर्थात् मिथ्या देवता के उपासक थे। जो 'मूरदेव' अथवा 'शिशुनदेव'—वही इन अनृतदेवों के अन्तर्गत आते हैं। इन दो संज्ञाओं को लेकर विद्वत् की गुंजाइश है।

देव विरोधी 'अदेव' कुल तीन प्रकार के हैं। [११५९] एक प्रकार के अदेव वेदमनुष्य, जो देवता को मानते नहीं, उन्हें लेकर तर्क करते हैं; संभवतः वे देवव्रत नहीं बल्कि अन्यव्रत एवं अयाज्ञिक हैं; वे जिस प्रकार आर्यतर दास हो सकते हैं उसी प्रकार आर्य भी हो सकते हैं। ये ही 'देवनिद' अथवा 'देवनिन्दक', यज्ञविरोधी-

[११५७] मु. २।१।२, श्वे. १।२०; १ द्वा. १।६६ (बृ. ४।२।११), ई. १।६। २ क. २।१।१२, १३, ३।१७, श्वे. ३।१३ (तै. १।६।१), ३ श्वे. १।२। ४ तै. २।२, ई. १।६।

[११५८] द्र. बृ. २।७, तु. द्वा. १।६।६ लक्षणीय. औपनिषद् पुरुष के स्वरूप ज्ञान के दो महावाक्य: याज्ञवल्क्य का 'नेति नेति' (बृ. ३।२।४; तु. २।३।६ जिसका संकेत विश्वात्मक अक्षर पुरुष की ओर है और शाण्डिल्य का 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' (द्वा. ३।१।४) जिसका संकेत विश्वात्मक सर्वमय पुरुष की ओर है। शाण्डिल्य से ही वेदान्त में परिणामवाद, भक्तिवाद, भागवतो का पुरुषोत्तमवाद।

[११५९] क. अदेवो यद् अभ्यौहिष्ठ देवान् ६।१।१८ (तु. मोचं वा देवा अप्यहे अग्ने ७।१०।१४; ८।७०।११; दास आर्यो वा-अदेवः १।०।३।३। उनको एषणा सुफल नहीं होती ८।७०।७। १।१५।२; २।२।२, ६।६।३ (क्रमानुसार बृहस्पति एवं सरस्वती को कहा जा रहा है उनका विनाश करने के लिए; येनो ही वाक् के देवता हैं; तु. तंत्र की वगला मुनी, अक्षर की जीभ खींच कर बाहर निकाल रही है)।

अयज्ञ, अयज्यु, अथवा अयज्वा, हैं। ये सब ^३अनिष्ट — ईन्द्र को देवता नहीं कहते, स्पष्टपूर्वक प्रश्न करते हैं कि 'कहाँ है वह? देवता को मान कर भी जो देव है लन' — देव की अवस्था का अपराध करते हैं वे भी इसी दलके हैं।

किन्तु वास्तविक अदेव [१२००] वृत्र अथवा अज्ञान की आच्छादक शक्ति एवं उसके अनुचर हैं। ^२ हम जिसे देवों ही, अयाज्ञिक एवं अन्यव्रत के रूप में जानते हैं, यह अमानुष वृत्र उसका प्ररोचक है। आधार की पर्वत कन्दरा में वह छिपा रहता है, दस्यु की तरह आक्रमण करने के लिए — उस समय पर्वत मानो उसका सरवा हो। किन्तु एक दिन यह पर्वत ही उसे दूर धँक देता है उसके विनाश को अनायास करने के लिए। जिस प्रकार वरुण की देवी, या ज्योतिर्मयी माया है, उसी प्रकार वृत्र की अदेवी ^४माया है; उससे उसके अनुचर सभी देवता की तरह कान्ति युक्त रूप में दिखाई देते हैं। ^६ आधार की गहराई में ये कुण्डली मार कर रहते हैं; उस अदिव्य अन्यकार से देवता लुप्त छिप कर आगे बढ़ते जाते हुए और खो ल कर देवते हैं और अमृतत्व प्राप्त करते हैं।

२ अयज्ञ : न्य अक्रतन् ग्रथिनो मृध्वानः पणीर अग्रद्वौ अयज्ञान्, प्रप्र तान् दस्यूर अग्रिण विवाय पूर्वश् चकाराः पवां अयज्युन्, — जिनमें संकल्प नहीं, अज्ञा नहीं, वृद्धि नहीं, यज्ञ नहीं, वाणी जिनकी निन्दनार्थ है, जो ग्रथिल (कृपण) हैं उन पणियों को तुमने दबा रखा है, उन दस्युओं को वैश्वानर ने दूर कर दिया है, आदिम होकर अन्तिम कर दिया है अयाज्ञिकों को (अर्थात् उनको पीछे छोड़कर पुरोधा हुए हैं) ७।६।३, १०।१३।६। अयज्युः १।१२।१३, १३।१४, अयज्वाः १।३३।४, ५ (अयज्वानो यज्वभिः स्पर्धमानाः, ये सब अव्रत), १०३।६, २।२६।१ (देवयन् इह अदेवयन्तम् अन्यः सत... यज्वेद अयज्योर वि भजाति भोजनम्), ८।३१।१५-१८ (यज्वमानः... अनीन्द अयज्वनो भुवन्, अयाज्ञिक का अधः पतन), १०।४५।११ ३।७।१८।१६, १०।२७।६, ४८।७, ४।१।३ (अनुकथं, मन्त्रहीन) — नेन्द्र देवम् अमस्तत १०।८६।१, २।१२।५ (समस्त सूक्त इस प्रश्न का उत्तर)। ^४ ७।६।०८, १०।१००।७, वाक् अधवा मन द्वा देवहेलन १०।३७।१२ देवहेलन और छलना ६।४८।१० देवविमुखीनता २।२३।१२, देवता का व्रतलंघन १।२५।१ अयाज्ञिकों के दिन बढ़ते हैं वीर्यहीन होकर ७।६।१४, यः... सस्य अव्रतो अनुष्वापम् अदेवयुः (व्रतहीन जो देवता को चाहता नहीं, उसे नींद ही नींद आती है) ८।१७।३।

[१२००] तु. ऋ. ३।३२।६ (वृत्र अदेव अथवा अदिव्य शक्ति, वह दिव्य अप प्राण की धाराओं को घेर कर आधार में सोया हुआ है, अतः जीवन मरुभूमि की तरह अनुर्वर)। तु. १।१७०।८ (२।३५।७), १०।११।६। ऐसे लोग या समुदाय जो देवता को नहीं चाहते हैं ५।६३।२४, अदेवीः विशः ८।५६।१५, अनायुधासो (अतएव हतवीर्य) असुरा अदेवा, ५।६।५। ^२ अन्यव्रतम् अमानुषम् अधाज्वानम् अदेवयुम् अव स्वः सरवा दुधुकीत पर्वतः सुधाय दस्युं पर्वतः ८।७०।११ (इस वृत्र का नाम 'शम्बर' है; वह पर्वतवासी है, तु. २।१२।११, ३।४३।१ इसकी चर्चा बाद में करेंगे)। ^३ तु. 'माया वा मित्रावरुणा दिविश्रिता सृष्टो ज्योतिश्चरति चित्रम् आयुधम्' — हे मित्रवरुण शुलोकाश्रित तुम दोनों की माया है वह सूर्यज्योति जो विचारण करती है चमचमाते आयुध के रूप में ४।६३।४। यहाँ देव माया प्रज्ञा ज्योति है। ^४ तु. ५।२।५, ७।१।१०, ८।२।५, १०।११।६। 'वरुण' और वृत्र दोनों ही ८।५।७ टंकना, घेर कर रचना; पुरुष सूक्त के पुरुष भी 'भूमि' विश्वतो वृत्वा अत्य् अतिष्ठद् दशांगुलम् १०।१०।११)। ^५ अदेवयुन् तन्वा शुशुजानान् १०।२७।२। उपनिषद् में देवराज इन्द्र और असुरराज विरोचन, दोनों कलन्ति युक्ते हैं, दोनों मिल मिलते हैं (छा. ८।७।२)। तु. सप्तशती में एक ही अर्थ में शुभ-निशुभ। यही शुभ वृत्र है जिसका रजतमय पुट अन्तरिक्ष में और हिरण्य पुट शुलोक में है (ऐब्रा. १।२३)। अध्यात्म दृष्टि से विद्या का तमः (तु. ई. ५)। ^६ तु. निषीर अदेवान् १०।१३।४। ^७ अग्नि की उक्तिः अदेवाद देवः प्रचता गुहा यन् प्रपश्यमानो अमृतत्वम् रमि १०।१२४।२।

इसके आतिरेक अध्यात्म दृष्टि से अदेव हैं हमारे ही चित्त की [१२०१] क्लिष्टता, द्विधा, कार्पण्य, बाधा, द्रोह, स्पर्धा अथवा वे सब रन्ध्र जिनके भीतर से आदिव्य शक्ति आधार में आकर डेरा डाल देती हैं। इनके साथ युद्ध करना ही हमारा पुरुषार्थ है। परिणामतः उस युद्ध में देव शक्ति की ही विजय होती है।

इस आदिव्य शक्ति की प्ररोचना या प्रोत्साहन से ही प्रनुष्य 'अनृतदेव' होता है। ऋषि बलिष्ठ की शपथोक्ति में उसका उल्लेख है [१२०२] एवं उसी प्रसंग में 'मूरदेवों' का भी उल्लेख है। ऋषि कहते हैं, [१२०३] 'हे इन्द्र, पुरुष जादूगर को मारो तुम, और मारो उस स्त्री जादूगरनी को, जो अपनी माया की बड़ाई करते हैं; गर्दन मरोड़कर विनाश करो मूरदेवों का, सूरज को उगते हुए वे देव बन पाएँ।' और एक स्थल पर है: 'हे अग्नि नष्ट कर दो अपने ताम्र से जादूगरों को, रक्षः (ब्रह्मद्वेषी) को नष्ट कर दो अपने तेज से, अपनी शिरवाओं से नष्ट कर दो मूरदेवों को, प्राणों की तृप्ति चाहते हैं जो उनको भस्म कर दो प्रज्वल होकर।' फिर इसी सूक्त में ही है कि २ लोह के दाँत हैं तुम्हारे हैं जात वेदा; प्रज्वलित होकर लपेटों द्वारा चाट जाओ जादूगरों को; जीभ द्वारा लपेट लो मूरदेवों को, क्रव्यादों अथवा चांसभोजियों को पकड़ कर मुँह में भर लो।' समस्त सूक्त रक्षोहा अग्नि के उपलक्ष्य में 'यातुधान' अथवा जादूगरों के विरुद्ध आक्रोश है।

प्रश्न उठता है कि ये मूरदेव हैं कौन? ब्राह्मणग्रन्थों में उनका कोई भी उल्लेख नहीं, निरुक्त में कोई व्याख्या नहीं। बेंकटमाधव अर्थ करते हैं 'मरणक्रीड़ाक्षर' और साधण बतलाते हैं 'मरणक्रीण'। यास्क द्वारा दिया गया 'मूर' शब्द का अर्थ किसी ने ग्रहण नहीं किया। आधुनिक पण्डितों में अनेक ही 'मूर्ति-उपासक' अर्थ करते हैं। निरुक्ति की दृष्टि से यही अर्थ उपयुक्त प्रतीत होता है [१२०४]। जिन दो सूक्तों में इस शब्द का उल्लेख है, वे दोनों ही 'राक्षोघ्न' अथवा रक्षोविनाशन सूक्त हैं। जिसमें मूरदेवों के साथ यातुधान, क्रव्याद, ब्रह्मद्वेष और किसीदिनों का उल्लेख है। यातुधानों का उल्लेख ही अधिक है। ये

[१२०१] तु. ऋ. अंहः १।१०४।६, द्रुयुः कही (तु. १०४।६), अरातिः २।११।१ परिबाध २।३।१० १।१०४।६, द्रुह ३।३१।१ (तु. अनिद्रा द्रुहः १।१३३।१, ४।२३।६), स्पृध् ६।२५।१, ४।१९२ (पुरो न भिदो अदेवीः) १।१०४।८...। १ तु. २।१।२५, ५।१३।४...। २ तु. २।२२।४, २६।१, ६।१८।११, २२।११, ८।४।१२, ५।१८, १०।३५।३...। वेद-पुराण इस देवसुर-संग्राम के प्रसंग से भरे पड़े हैं। अध्यात्म दृष्टि से 'देवसुरम् अभूद् युद्धं पूष्मि' अथवा 'शतं पुरा' (सप्तशती २।२) अर्थात् प्रनुष्य के पूरे जीवन में प्रकाश और अन्धकार का युद्ध जारी है।

[१२०२] ऋ. यदि वा.हम् अनृतदेव आस भोचं वा देवों अप्यूहे अग्ने, — यदि मैं अनृत देव हूँ या भूठे देवताओं को जानता हूँ अथवा भ्रष्टमूर्त तर्क द्वारा देवताओं का खण्डन करता हूँ, तो अपराधी हूँ अग्ने। (५।४।१४, अर्थात् मैं वैसा नहीं हूँ)। तु. दर्शन का अपोह, अपरपक्ष का खण्डन करने के लिए उद्भावित तर्क (तु. गीता. मत्तः स्मृतिरु ज्ञानम् अपोहनं च १।४।५)। तु. अदेवो यद् अयौहिष्ठ देवान् ६।१५।८ अप्यूह, अभ्यूह, अपोह सभी समानार्थक हैं।

[१२०३] ऋ. इन्द्र जहि पुमांसं यातुधानम् उत श्रियः मायया शाशदानाम्, वि ग्रीवासो मूरदेवा नष्टन्तु मा ते दृशन् सूर्यम् उच्चरन्तम् ५।१०४।२४। परा शृणीहि तपसा यातुधानान् परा. गने रक्षो हरसा शृणीहि, पराचिषो मूरदेवाऽशृणीहि परा. सुतृपो शोशुचानः १०।८।१४ इन असुतृपों के साथ तु. 'न तं विदाथ य इमा जजाना, अन्यद् युष्माकम् अन्तर बभूव, नीहारेण प्रावृता जल्प्या चा. सुतृप उक्थशासश्चरन्ति — उन्हें तुम सब जानते नहीं, जिन्होंने यह सब कुछ उत्पन्न किया है और कुछ होकर तुम्हारे भीतर स्थित है। कुहरे से ढँके हुए अथवा मोहान्धकार से आच्छादित बकवास करते फिरते हैं वे मंत्राच्चारकले बाले जो केवल प्राण की तृप्ति चाहते हैं' (१०।८।१५; Geldner ने इस शब्द अर्थ

सभी ब्रह्मदेवी हैं एवं इनकी एक साधारण संज्ञा है 'रक्षः'।¹ एक ही मंत्र में मूरदेव एवं यातुधानों का उल्लेख होने पर भी दोनों संज्ञाओं का पृथक् होना ही सम्भव है। मूरदेवों का कोई विशिष्ट परिचय नहीं किन्तु एक स्थान पर कहा जा रहा है कि 'वे सुयोदय न देव पाएँ।' वैदिक वाग्धारा में सुयोदय न देव पाने का एक सामान्य अर्थ होता है मृत्यु। किन्तु उसका² अर्थ है आदित्य द्युति को प्राप्त न करना। जो आदित्य की उपासना नहीं करते वे अपने भीतर सुयोदय भी नहीं दे सकते। ऋग्वेद संहिता में एक स्थान पर³ तीन प्रजाओं के नष्ट होने का प्रसंग है क्योंकि वे अर्क अथवा आदित्य में निविष्ट नहीं हैं यानी आदित्य के प्रति उनके चित्त में रक्षाग्रता नहीं है। स्पष्टतः ये अवैदिक जन हैं। मूरदेव उनके अन्तर्गत हो भी सकते हैं, क्योंकि वे वेदपंथ के अनुसार आदित्य की उपासना नहीं करते।³

शास्त्रिकों द्वारा मूर्तिपूजा का विरोध करने के बावजूद [१२०५] वैदिक जनों में किसी प्रकार की देवमूर्ति का प्रचलन होना असम्भव नहीं। ऋग्वेद संहिता के

'प्राणहारी', किया है किन्तु यह अर्थ केवल यम के कुत्तों के सम्बन्ध में ही उपयुक्त हो सकता है (१०। १४। १२)।² अयो दंष्ट्री अर्बिषा यातुधानान् उपस्पृश आतवेदः समिद्धः, आ जिह्वया मूरदेवान् रभस्व ब्रह्मदो वृक्तव्य अपि चतस्वास्तु १०। २७। २।

[१२०४] तु० अनु रूपे 'अनृतदेव शिशुदेव', 'मातृदेव पितृदेव, आन्तर्यदेव, अतिथिदेव'; (तैज. १। ११), सर्वत्र बहुब्रीहि।¹ तु. शौनक संहिता १। २, १। २२, ६। ३२।² च। १०१। १४। शब्र. में 'अर्क' अग्नि; तु. ऋ. २। २६। ७; तैज. अर्क, आदित्य २। ५। ५। शौनक संहिता में 'कृत्वा कृत मूरी' का उल्लेख है (५। ३१। ४२)। 'कृत्वा', जादू-टोना; 'मूरी', मूली वृक्ष के मूल को लेकर जादूगरी करते हैं, यहाँ यह अर्थ ही सम्भव है। किन्तु मूरी और मूरदेव अलग हैं वह शौनक संहिता के उस सूक्त से ही समझा जा सकता है। मूरदेवों के साथ किमी-दिनों का उल्लेख द्रष्टव्य (ऋ. ७। १०४। २, २३; और भी तुलसीय. १०। २७। २४; शौनक संहिता. १। ५। १, २। २४। २) यास्क व्याख्या 'किम इदानीम इदं किम इदं इति वा चरति, पिशुमः' (नि. ६। ११)। द्विद्वान्वेषी।³ इस प्रसंग में द्रष्टव्य कीकट यास्क का मन्तव्य 'कीकटा नाम देशो जनार्थनिवासः कीकटाः किंकृताः किं क्रियाभिर इति प्रेप्सा वा' (नि. ६। ३२)। द्र. ऋ. 'किं ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं दुहे न तपन्ति चर्मम् ३। ५३। १४। इसी कीकट में 'अंजनासुत', (मायासुत; अर्थात् मायावादी?) बुद्ध का जन्म (भा. १। ३। २४)। 'किमीदिन' और 'कीकट', दोनों संज्ञाओं का अभिप्रेत क्रमशः अदेव एवं अयज्ञ।

[१२०५] आर्य संस्कृति सामान्यतः मूर्तिपूजा की विरोधी है। भारत के पड़ोसी ईरान में विरोध सर्वधिक प्रबल था। ईसा पूर्व पंचम शताब्दी में HERODOTUS, प्रथम शताब्दी में STRABO, ईसा की द्वितीय शताब्दी में CLEMENS ALEXANDRINUS, तृतीय शताब्दी में ORIGEN एवं DIOGENES LAERTIUS इत्यादि सब ने एक स्वर से ईरानियों के इस विद्वेष का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। प्राचीन ईरानी साहित्य में भी उसका परिचय सुस्पष्ट है: 'देवयन्त्र' (इदेवयन्त्र) 'यातु', 'अज्ज देस्त-बुतपरस्ती', (पहलवी 'मूर्ति और प्रतिकृति की उपासना') निन्दित है। अवेस्ता का 'देव', ऋग्वेद संहिता का रक्षः स्थानीय है। संभवतः यह विद्वेष पुरुषविधता के विरोध में था जो हमें इस देश के मुनिपंथ में भी देखने को मिलता है। किन्तु यह सब वैदिक युगके बहुत बाद की बातें हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि मूर्तिपूजा को लेकर भारत की तरह हीन में भी एक विरोधकास्वर उठ रहा था। इस दिशा में शायद जुरयुस्त के प्रभाव से वहाँ विरोध का स्वर और भी तीव्र था। आर्यों में मूर्तिपूजा के प्रति यूनानी स्वीकृति आग्री थी, यह एक अप्रत्याशित घटना है। पंडितों का अनुमान है कि यूनानियों के पूर्व की MINYAN और MYCENAEAN संस्कृति के प्रभाव का परिणाम था। किन्तु च्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार यूनानियों ने देवमूर्ति को बिलकुल अनुप्य बनाकर रख दिया, उस प्रकार भारत में नहीं हुआ। इस देश में - यहाँ तक कि मिस्र और बैबिलोन में भी देवमूर्ति प्रतीक चमकी रही हैं। आखिरकार यूनान के प्रभाव से रोमनों में भी मूर्ति उपासना का प्रवेश हो गया था। आर्यों की अन्योन्य शाखाओं में मूर्तिपूजा का प्रचलन प्राचीन काल में नहीं था - यह बाद में दिखाई पड़ा है। आर्यतर जातियों में शुरु से ही बैबिलोन और मिस्र में उसका प्रचलन था। जान पड़ता है दानो-ग्योपनिषद् में वर्णित आसुरी उपनिषद् में इन सब देशों

दो मंत्रों में [१२०६] कई एक विद्वान यह मानते हैं कि देवमूर्ति का उल्लेख है। एक मंत्र है — 'दश धेनु देकर कौन मेरे इन्द्र को खरीदेगा ? जब वृत्रों का वध हो जाएगा तब फिर मुझे वापस दे जाएगा।' अधिक मूल्य मिलने पर भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं वप्रपर — सौ में भी नहीं, हजार में भी नहीं, दश हजार में भी नहीं।' किन्तु दोनों मंत्रों में मूर्ति खरीदने-बेचने की बात नहीं जान पड़ती। पहले मंत्र का इन्द्र ऋषि की साधना द्वारा अर्जित इद्रबल हो सकता है जिसका प्रयोग वे दश धेनु पाने पर यजमान के अनुकूल करने के लिए रखी है। यह मंत्र जिस प्रसंग में प्राप्त होता है, उससे इस व्याख्या का समर्थन प्राप्त होता है।^१ दूसरे मंत्र में क्रय-विक्रय का प्रसंग केवल उपमा है अर्थात् 'देवता मेरे ही रहेंगे, किसी भी मूल्य पर उन्हें नहीं छोड़ूंगा', उसमें यह भाव ही व्यक्त हुआ है।^२ कुल इन दो मंत्रों से संहिता में मूर्तिपूजा का प्रतिपादक कोई भी जोरदार प्रमाण नहीं मिलता।

किन्तु याज्ञिकों की भावना में भी हम जहाँ देवता की पुरुषविषयता का इतना विपर्यय देरवते हैं, वहाँ जन साधारण के बीच वह अवश्य विशुद्ध का आकार लेगा, यह कुछ असम्भव नहीं। षडविंश ब्राह्मण में 'देवतायतन', और 'देवता प्रतिमा' का उल्लेख प्राप्त होता है [१२०७], हालांकि यह ब्राह्मण अधिक प्राचीन नहीं है। गृह्यसूत्र एवं धर्मसूत्रों में इन सब का अनेक उल्लेख है।^१ पाणिनि के सूत्र में 'अर्चा' अथवा 'देवता की प्रतिकृति' का उल्लेख लक्षणीय है। देरवने में आता है कि देवताओं की मूर्तिपूजा किसी-किसी की जीविका है, इसके अतिरिक्त देव मूर्तियों की कृति भी है।^२ किन्तु जान पड़ता है कि मूर्तिपूजा के प्रति विपरीत भाव तब भी था। मनुस्मृति में हम देरवते हैं कि मूर्तिपूजक 'देवतक', ब्राह्मण

के आचार-व्यवहार को लक्ष्य किया गया है (८।८।१) इसके अलावा हीब्रू (यहूदी) धर्म में ईरान के धर्म जैसा ही विद्वेष का भाव रहा है और वही ईसाई एवं इस्लाम धर्म में संक्रमित हुआ। भारत में बौद्ध धर्म में बुद्धमूर्ति की उपासना आरम्भ में नहीं थी बल्कि यूनानी प्रभाव के कारण वह पहले गान्धार में दिखाई देती है। उसके बाद बौद्ध देव-देवियों की मूर्तियाँ देश में द्या जाती हैं। जैनी भी बौद्धों ही जैसे। आधुनिक भारत में प्रायः सभी हिन्दू मूर्ति-उपासक हैं। भारतीय मूर्ति उपासना की पद्धति अत्यन्त ही प्राचीन जान पड़ती है क्योंकि सिन्धु-घाटी की सभ्यता में भी उसका निदर्शन प्राप्त हुआ है। मूर्तिपूजा के सम्बन्ध में संक्षिप्त साक्ष्य प्रति आलोचना के लिए द्रष्टव्य।
HERE Images & Idols।

[१२०६] 'क इमं दशभिर् ममेन्द्र ग्रीणाति धेनुभिः, यदा वृत्राणि जुह्वन्तु अर्धेन मे पुनर् ददतु ४।२४।१०। महे चन् त्वाम् अद्रिवः परा शुल्काय देयाम्, न सहसाथ नायुताय वज्रिवो न शताय शतामघ ८।११।१। इसके पूर्व के मंत्र में ही इन्द्र का कथन है कि 'भूयसा वस्त्रम अचरत् कनीयो अविक्कीतो अकानिषं पुनर्यन्, स भूयसा कनीयो नागिरे-चौद दीना दक्षो वि दुहन्ति प्र वाणम् — बड़े के लिए कम मूल्य दिया! प्रसन्न हुआ; मैं विना विके ही फिर चला जा रहा हूँ। अधिक मूल्य देकर वह कम मूल्य से आगे नहीं गया। चतुर बुद्ध ऐसा करके ही व्यवसाय को नष्ट कर देते हैं।' 'दीना दक्षा' तु. ४।१४।१२, १०।२।१; 'वाण' ॥ वणिज्; 'विदुह' दुह कर भी कुछ न पाना तु. ४।१।७। मंत्र का तात्पर्य है — 'देवता को सब देना होगा, 'पणि', अथवा बनिया होने से काम नहीं चलेगा। देवता को देना एवं उनसे पाना (गीता की भाषा में 'परस्पर भावन', २।११।१२) क्रय विक्रय के साथ तुलना द्र. वा. ३।४। सायण ने इस प्रसंग में सम्प्रदाय-विदों के कुछ श्लोकों का उल्लेख किया है। द्र. Geldner। मूल सूत्र के साथ दोनों मंत्रों की संगति नहीं आती संभवतः संयोजन (Grassmann)।^२ अस्माकं अस्तु केवल; १।७।१०, १३।१०। [१२०७] देवतायतनानि कल्पन्ते, देवत प्रतिमा हसन्ति रुदन्ति नृत्यन्ति स्फुटन्ति स्विद्यन्त्य उन्मीलन्ति निमीलन्ति ४।१०।^१ द्र. मानव गृह्यसूत्र, 'यद्य् अर्चा (प्रतिमा) दहयेद् वा नश्येद् वा प्रपतेद् वा प्रभजेद् वा प्रहसेद् वा प्रचलेद् वा ... एताभिर् जुहुयात् ... इति दशाहुतयः २।१५।६; बौधायन गृह्यसूत्र, अथोपनिष्क्रम्य बाह्यानि 'चित्रियाणि', अथर्चा ... स्वान् गृहान् आयाति

को देव-पितृ कार्य में वर्जन करने का विधान है।³ श्रौत सूत्र में मूर्ति उपासना का प्रसंग नहीं है किन्तु गृह्य सूत्र में है—यह प्रणिधान योग्य है। श्रौत सूत्र का कार्य परलोक से सम्बन्धित है और गृह्य सूत्र का इहलोक से। उसका अधिकार एवं प्रभाव समग्र समाज में व्याप्त है। इसी समाज का एक बहुत बड़ा भाग 'स्त्रियो', शूद्रों एवं द्विज-बन्धुओं का है जिनको नयी श्रुति गोचर नहीं।⁴ उनके बीच ही मूर्ति पूजा विकसित होकर चोरे-चोरे अभिजात वर्ग की भी स्वीकृति प्राप्त करती है। पहले ही हमने बतलाया है कि बहुत कुछ को ही आत्मसात करके अपना बना लेना ब्राह्मण धर्म की एक विशेषता है। इस प्रसंग में भक्तिधर्म, अवतारवाद, और देवमानव की पूजा-ये सभी स्मरणीय हैं। इनके साथ विग्रह अथवा मूर्ति का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ है। उपनिषद् में हम देखते हैं कि मनुष्य देवता हो रहा है और इतिहास-पुराण में देवता मनुष्य के मध्य अवतरित हो रहे हैं। पहला जिस प्रकार दुःसाध्य है, दूसरा उसी प्रकार सहज है। मूर्ति पूजा का मूल भी यही है।

उसके बाद का मामला 'शिशुदेवों' को लेकर है। ये सब भी निश्चय ही अनृत देवों के अन्तर्गत हैं। ऋक् संहिता के दो स्थलों पर इनका उल्लेख है। एक मंत्र वसिष्ठ का है, भूदेवों के प्रति जिनकी विपरीत भावना का परिचय हमें पहले ही प्राप्त हुआ है। ऋषि कहते हैं, 'हे इन्द्र, जादू विद्या कहीं हमें प्रयोजित न करे या वे सब घोषणाएँ जिनमें है विद्या का अभिमान, हे प्रबलतम; वे अभिभूत करे' उसी जीव को जो हमारे विकट अरि (शत्रु) हैं, ये शिशुदेव कहीं हमारे ऋतु में प्रवेश न कर पाएँ [१२०८]। अन्न की उत्ति में ऋतु के साथ अनृत का विरोध स्पष्ट ही संकेत दे रहा है कि शिशुदेवों को ही अनृतदेव की संज्ञा दी गई है। जान पड़ता है, ऋक् के चारों **चरण** में चार प्रकार के देवविरोधियों की चर्चा की जा रही है। एक प्रकार के विरोधी वे यातुधन अथवा जादूगर हैं जिनका पेशा जादू-टोना और अपदेवताओं का स्नेह है। पूर्वोल्लिखित राक्षोघ्न-सूक्त में इनके प्रति वसिष्ठ की विरक्ति तीव्रता के साथ व्यक्त हुई है। अन्यत्र वे स्पष्ट ही कहते हैं, 'हे अग्नि में देवताओं का आह्वान करता हूँ— जादू द्वारा नहीं; ऋतुसिद्ध करके

(देवकुल या देवमन्दिर के बाहर; सम्भवतः सार्वजनिक) २।१।१३। देवायतन का उल्लेख : लौगाक्षि गृह्य सूत्र. १८।२, गौतम गृ. १।६६, कौषीतकि गृ. १।१८।४, काठक गृ. १८।२; वासिष्ठ धर्म सूत्र. १।१३१, विष्णु ध. १।१९६, शांखायन गृ. ४।१२।१५, वैश्वानस गृ. ४।१९ : ११, १२ : १३...। देवकुल (देवमन्दिर) : कौषीतकि गृ. २।७।२५, शांखायन गृ. २।१२।६, काठक गृ. १।१।३। देवकुलायतन : कौषीतकि गृ. ३।१।१५। देवता की अर्चा : विष्णु ध. २७।२४, ६३।३६, (वासुदेवकी) ६५।१। देवालय : अग्निवेश्य गृ. २।१।४ : २, वैश्वानस ध. २।४।८, ६।६, विष्णु ध. २।१।४४...। २ 'अर्चा' : २।२।१०१, 'मूर्तिपूजा का आर्च'। 'प्रतिकृति' : इव प्रतिकृते २।३।६, जीविका के चा. पण्ये ४५। तत्र पतंजलि का महामाष्य : अपण्य इति उच्यते। तत्रेदं न सिद्धयति शिवः स्कन्दः विशाख इति। किं कारणम्। मैथैरु हिरण्यार्थिभिर् अर्चाः प्रकल्पिताः। भवेत् तासु न स्यात्। यास त्वेता सम्प्रति पूजार्थस तासु भविष्यति। वासुदेव शरण अग्रवाल इससे निर्धारित करते हैं कि पाँच प्रकार की देवमूर्तियाँ थीं : सार्वजनिक, देवायतन की, देवलक ब्राह्मणों की, विद्वानों के लिए, मैथैरु की, पतंजलि के सपथ में प्रकल्पित (द्र. पाणिनि कालीन भारतवर्ष, चौखम्बा सिरीज, वाराणसी, पृ. ३४६-४८१) ए. पी. बनर्जी-शास्त्री कहते हैं कि मैथैरु के अर्थ में राजवंश का नहीं बल्कि 'भू' अथवा मूर्ति से सम्बन्धित कारबार करने वालों का बोध होता है (ICONISM IN INDIA, Indian Historical Quarterly, XII, PP. 335-41)। यह बात विचारणीय है।³ २।१२। ४ तु. भा. १।४।२५।

[१२०८] न यातव इन्द्र जजुर्नो न वन्दना शविष्ठ वेद्याभिः, स शर्धद अर्थे विष्णुस्य जन्तोर् मा शिशुदेवा अपि गुरुऋतं नः ॥ २।१।५। वन्दना, < वद ॥ वन्द, घोषणा करना (तु. ऋ. तवाहं शूर रातिभिः प्रत्यायं सिसृधुम् आवदन १।१।६), बृहद् वेदेम, विदधे सुवीराः २।१।१६ अनेक सूक्तों की टेक। उससे 'वाद, उद्य' जैसे ब्रह्मवाद, ब्रह्मोद्य। उसका ही विकार है 'जल्प', जल्पना, कुतर्क (तु. न्याय के बाद, जल्प एवं वितण्डा) ऋ. में जो निन्दित; तु. 'मा नो निद्रा ईशत् मो न जल्पिः' — निद्रा कहीं मुझे वश में न करे, न करे कहीं

ही ची को निहित करता हूँ (उनमें)। दूसरे प्रकार के देववित्तियों में देवनिन्दक तार्किक हैं, शशोष्ण-सूक्त में इनके उक्ति भी कदाक्ष हैं। तीसरे प्रकार के वे हैं जिनकी संज्ञा अस्ति — देवताओं को देने में जिनमें कृष्ण का भाव है जो 'विष्णु' अथवा 'द्रुवावी' — कभी भले कभी बुरे, अतएव द्विधाग्रस्त। और चौथी अन्तिम श्रेणी इन शिशनदेवों की है।

दूसरा मंत्र है : [१२०१] 'वे (इन्द्र) पंगु नहीं ऐसे चोड़े पर चढ़ कर जाते हैं वज्रजय के लिए ; सूर्य को छान कर अपना बनाने के फेर में चेर लिया (असुरको) जब अगम देवता शतदुवारी के वित्त को अभिभूत किया ^२ चित्ररूप द्वारा, मारा शिशन देवों को।' यह समस्या जटिल है, पृष्ठभूमि में वृत्रवध की कहाती है। वृत्र आ-वारणकारी अविद्या शक्ति की साधारण संज्ञा है। एक वृत्र का शम्बर है, जो शत-दुवारी दुर्ग में रहता है। हमारा यह आधार वही शतदुवारी दुर्ग है जिसके भीतर देवी सम्पद असुर की चकड़ में अवरुद्ध है। इन्द्र अपनी वज्रशक्ति से इस अव-रोध को तोड़ कर उस आलोक वित्त का उद्धार करते हैं। उस समय चिदाकाश में सूर्य के प्रकाशित होने पर देवता की अनुपम अनिर्वचनीय ज्योतिर्मूर्ति दिखती पड़ती है। यहाँ भूल असुर शम्बर है और शिशनदेव अनुचर हैं।

शिशन अथवा जननेन्द्रिय जिनका देवता है, इस अर्थ में व्यास का कथन है 'शिशनदेवा अब्रह्मचर्याः' [१२१०]। द्वितीय मंत्र में यह अर्थ उपयुक्त हो सकता है क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से शिशनदेव वहाँ हमारे ही आधार की आसुरी वृत्तियाँ हैं जिनका लक्ष्य भोग एवं ऐश्वर्य है किन्तु प्रथम मंत्र के शिशनदेवों से स्पष्टतः अवैदिक उपासक सम्प्रदाय का बोध होता है। क्योंकि वहाँ का प्रसंग अदेवों से जुड़ा है और विरोध का विषय 'ऋत' अथवा 'धर्म' अनुष्ठान है। आधुनिक पण्डितों ने दोनों क्षेत्रों में ही शिशनदेवों को लिंगोपासक बतलाया है। लिंग प्रतिमा नहीं, प्रतीक है। सम्प्रति वह शिव के साथ जुड़ा है। इस प्रसंग में स्मरणीय है कि पुराणानुसार शिव यज्ञभागी नहीं; क्योंकि वे ब्राह्मणों के परम देवता एकव्रात्य हैं — महादेव, ईशान, नील लोहित उनके नाम हैं।

अल्पना ८।४८।१४; कुहरे और अल्पना से जिनका चित्र आच्छादित १०।८५।७। 'वेद्या' ॥ विद्या, तु. तु. ३।४६।१; किन्तु यहाँ बाद का मत ही निन्द्य के अर्थ में; तु. सत और अस्त के लेकर 'वचली पस्पृष्यते' — बातों की लड़ाई ७।१०४।१२; इन्द्र 'हन्त्य आ, सद् वदन्तम्' — असद्वादी का विनाश करते हैं १३। सर्वत्र एक ही अनुपंग १।३।१५, १६, २०, २२, २४... २ ह्योमि देवी अयातुर अग्रे सोमन्न ऋतेन धियं दधामि ७।३४।८। ३ ७।१०४।१४ ये सव द्रोषवाचः — इनकी बातों से केवल विद्रोह का स्वर पड़ता है। प्रतितु, 'अभि वो देवी' धियं दधिध्वं प्र वो देवता वाचं कृणुध्वम् — देवताओं के भीतर निहित करो अपनी दिव्य ची को, अपनी वाक् को आगे बढ़ा दो उनकी ओर ७।३४।८।

[१२०५] स वज्रं याता ऽपदुष्पदा यन्त स्वर्षता परि षदत् सनिष्यन्, अनर्वा यच्च इतदुरास्य वेदोऽग्निश्च शिशन देवो अभि वर्षसा भूत् १०।१५।१३। तु. शतम् अशमन्मयीनां पुराभं... ४।३०।२० असुरों के निन्द्यान्वेष पुरों का प्रसंग अनेक स्थलों पर है। पृथिवी; अन्तरिक्ष एवं द्युलोक इन तीनों लोकों में देवताओं का वास है, संख्या में जो सैंतीस है। अप्रबुद्ध लोगों के भीतर वे असुरों के निन्द्यान्वेष पुरों में अवरुद्ध हैं। उनसे भी ऊपर होने से वृत्रघाती इन्द्र 'शतक्रतु'। इन्द्र 'अत्रये शत दुरेषु गातुवित्' — शतदुवारी (दुर्ग में अवरुद्ध) अत्रि के लिए मार्ग ढूँढ़ कर निकालते हैं (१।५१।३)। यहाँ आधार ही वह दुर्ग है (तु. उपनिषद् का गुरुग्रन्थ विकिरण मु. २।१।१०, ३।२।१६; क. २।३।१५। आधार की गुहा में बनी यही अत्रि फिर 'सप्तवध्रिः' उनके सात क्लैव्य अथवा असापेक्ष, उनके शीर्षण्य प्राण की यातों शिरा ही सिमित (१०।३५।१५; तु. 'नचिकेता' अर्थात् जो जानता नहीं)। १ वज्र ॥ वज्र ॥ आजः ८।४८।१४ 'शक्ति का उच्छलन, दलकौना' (तु. 'Gk. auxo 'to increase', Lat. augere 'to increase') अश्व 'वाजी', आजः शक्ति का प्रतीक (तु. १०।७०।१०)।

२ 'वपुः' ५।१२।११।

[१२००] नि. ४।१५। १ शौ. १५।११ ; शौनक संहिता में देवते हैं कि मागध-पुंश्चली

अब हम देवताओं के गुण और कर्म का विवरण प्रस्तुत करेंगे। इस दृष्टि से देवताओं का सादृश्य और भी अधिक है। संहिता के प्रधान-प्रधान देवता के गुण-बोधक विशेषणों की सूची से स्पष्ट है कि अनेक विशेषण सभी देवताओं के पक्ष में ही लागू होते हैं। कर्म के सम्बन्ध में कुछ वैचित्र्य की स्थिति स्वाभाविक है किन्तु उसके बावजूद अनेक कर्म सभी देवताओं के पक्ष में साधारण हैं। उन्हीं गुण एवं कर्मबोधक इन साधारण विशेषणों को आलोचन-अनुशीलन से वैदिक-ग्रन्थों की देवताभावेना का एक स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है। यादव ने अपनी निरुक्ति अथवा निर्वचन में देवता के जिस वैशिष्ट्य का उल्लेख किया है — 'देवता का धर्म है, दान, दीपन एवं द्योतन', अर्थात् उपासक को ऋद्धि कला दीप्त करना एवं स्वप्रकाश रूप में उसके निकट आविर्भूत होना — वही सब देवता का साधारण लक्षण है। और गुण-कर्म का यह साधारण्य या साधारणता को एक मूल अद्वैत बोध से अनुप्राणित है जिसे निःसंकोच कहा जा सकता है।

देवताओं के सामान्य विशेषणों को गुण-कर्म एवं सूच्यन्व इन तीन दृष्टियों से देखा जा सकता है। पहले गुण की चर्चा करेंगे।

देवता अजर एवं अमृत हैं, यह उन का प्रधान लक्षण है। मनुष्य का भी परम पुरुषार्थ है 'विजरो विमृत्युः' होता [१२१४]। जरा-मृत्यु-प्रकृति-परिणाम का फल है। देवता उसके अपर हैं, वे सत्-स्वरूप अथवा सत्य हैं। उन की सत्ता से ही जगत में जो कुछ भूत, अर्थात् हुआ या हो चुका है, वह सत् है क्योंकि यह सभी उनकी विसृष्टि है; वे सर्वभूतपति हैं अतएव सत्-पति हैं। उन के इस सत्य अथवा सत्ता के उस पार काल की गति नहीं; इसलिए देवता प्रथममूल अथवा पूर्व हैं। इस अनादि स्थिति में वे अपने आप में अनस्थित हैं वही उनकी स्वभा है; अतएव वे स्वभावान हैं। यह उनके स्थाणुत्व का पक्ष है, फिर इससे ही ऋद्धि के दृग्-गो. अथवा सत्य एवं सुत्यवास्थित शाश्वत विधान के दृग्-गो. उन की विसृष्टि अथवा उच्छलन, जैसे निसर्ग या प्रकृति में ऋतु-चक्र के आवर्तन में देवता हैं; अतएव वे ऋतुसवान हैं। उन के भीतर स्थाणुत्व एवं चरिष्णुता के रक्षोभार होने के कारण वे असुर हैं। वे चिन्मय हैं, उनकी चेतना प्रकाश की तरह सर्वत्र द्योतकी हुई है, अतएव वे प्रचेताः हैं। हमारी दृष्टि अचिन्ति अथवा अविवेक से आच्छादित है, हम 'नचिकेताः' हैं; किन्तु देवता चिकित्वान हैं, सब कुछ सूक्ष्म रूप में देवता हैं, जानते हैं। इसलिए वे विद्वान्, विश्ववेदाः हैं। निखिल भी अथवा विज्ञान के उत्सर्ग रूप में वे धीर हैं। उनकी दृष्टि सृष्टि की आकृति में प्रसर्पित-प्रसृत है, अतएव वे कवि हैं, यह जगत उन का काव्य है। वे शिव, श्रीमान्, सुम अथवा आनन्द के निलय हैं। वे विप्र अथवा भाव-प्रवण हैं। वैपुल्य में, दीप्ति में एवं शक्ति में वे महान् हैं, वे बृहत् हैं।

[१२१२] तु शाकृष्णि की समस्या

[१२१३] प्रति तुलनीय, पश्वाकृति देवताः अजरकृपात्, अहि बुध्य, पृथिवी, सरसा। किन्तु वहाँ भी उपा का भाव ही प्रबल।

[१२१४] तु द्वा. ८।१४, ७।१, २३ एवं २।१२। यह ऋषि-और मुनि-देवताओं का ही लक्ष्य है। तु. जरा, व्याप्ति और मृत्यु-जय का संकल्प लेकर बुद्ध का गृहत्याग। जराजय में जीवनोत्थास का परिचय। सुयोपासना के मूल में यही तत्व है — विष्णु के जिस पद में मधु अथवा अमृत-चेतना का उल्लेख है (ऋ. १।१४।५) जिस माध्यन्दिन ग्रहिणा में वे युवा अकुमारः अथवा नित्यतरुण हैं (१।१४।६), उससे तनिक भी स्वलिङ्ग न होना। १ आनीद अवात स्वधया तद एकम् १०।१२।१२। २ असु (८।१ असु 'निक्षेपकता, विकिरण' आनीद अवात स्वधया तद एकम् १०।१२।१२। २ असु (८।१ असु 'निक्षेपकता, विकिरण' कला; असु 'रहने, की व्यंजना भी है) + अस्ति के अर्थ को। जिस प्रकार सूर्य प्रबल से ताप और ज्योति का विकिरण, दान्दोग्योपनिषद् में जिसे 'ब्रह्मक्षोभ' कहा गया है (३।१।३)। ऋद्धि संहिता में सूर्य जीव असुः (१।१३।१५)। 'असुर' देवता की अति प्राचीन एक संज्ञा है (तु. महद् देवानाम् असुरत्वम् एकम् ऋ. ३।४५ सूक्त की रेक) अनेक में 'असुर'। ३ शो. अन्ति सन्तं न जहात्य अन्ति सन्तं न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति १०।८।३२। ४ ८।१ मह 'प्रकाश देना, फैल जाना, समर्थ होना'। उससे 'महः' आदित्य रूप में चतुर्थ व्याहृति (तै.उ. १।१५), जिसे दीप्ति, व्याप्ति एवं शक्ति का संगम है। ५ ८।१ बृह 'वदते रहना'। इसी से उपनिषद् का ब्रह्म।

उसके बाद देवता सूर्य की तरह हैं अर्थात् उनमें प्रकाश है, ताप भी है। यही ताप अथवा तपः उनकी चैतन्यशक्ति है, उनकी सिसृक्षा अथवा क्रतुः है। उनकी क्रान्तदर्शी कविचेतना इस क्रतु अथवा सृजनेच्छा का स्रोत है जिसके कारण वे कविक्रतुः सुक्रतुः हैं। अन्धकार के आवरण से आलोक छीनकर लेते हैं वे हमारे लिए, इसलिए वे सर्वविद् हैं, सर्वार्थः हैं। वे वीर हैं समस्त बाधाओं को दूर करने के कारण वे सहस्वान हैं। उनमें वाज अथवा वज्रतेज है और शत्रु, शुष्म अथवा प्रबल प्राणोच्छ्वास है। उसी से वे विचर्षणि अथवा सर्वसंचर हैं। निरन्तर निर्भरित होती रहती है उनकी शक्ति, इसलिए वे वृषा हैं। वे निरखिल के या सब के पति एवं इशान हैं। परम ममता द्वारा हमारी रक्षा के प्रति सतर्क दृष्टि रखने के कारण अविता एवं गोपा हैं। यही उनकी शक्ति एवं कर्म का परिचय है।

उनके साथ हमारे समस्त सम्बन्ध ही अत्यन्त स्वच्छन्द एवं सुमंगल हैं। वे यजत्र हैं, हमारे उत्सर्ग एवं उपासना के लक्ष्य हैं। उदा समर्थ वे हमारे राजा, पिता, माता, सखा — यहाँ तक कि सुनु या पुत्र हैं क्योंकि अपनी तपः शक्ति से हम ही तो उन्हें इस आधार में जन्म देते हैं। वे सर्वदा हम लोगों के प्रिय हैं। वे सुमति हैं, हमने उनका मन पाया है। उन्हें तो अपनी समस्त सम्पदा हम सब के लिए उड़ेल दी है, इसलिए वे सुदानु हैं।

जिसके जो भी देवता इष्ट क्यों न हों, उनके प्रति ये सभी विशेषण अनायास प्रयुक्त हो सकते हैं। देवताओं के सम्बन्ध में विशेषण का यह साम्य ऋषियों की अद्वितीय भावना का ही परिचायक है। नाम एवं रूप की भिन्नता के बावजूद सारे देवता उसी एक वीहविभूति हैं। आरम्भ में वे अनेक हैं किन्तु उनका अन्त एक में है। सूर्यमण्डल से सूर्य निरग्न की तरह एक से ही अनेक की विलुप्ति होती है। अनेक एवं एक दोनों ही सत्य हैं एवं युगपत् सत्य हैं।

३. देवताओं की संख्या

देवताओं के स्वरूप, रूप, गुण और कर्म की चर्चा के बाद अब हम उनकी संख्या के बारे में बात करेंगे। देवता एक नहीं अनेक हैं। इसने सम्बन्ध में सूत्र रूप में हमने प्रथम अध्याय में कुछ प्रकाश डाला है। [१२५] वर्तमान प्रसंग उसकी ही अनुवृत्ति एवं प्रपञ्चन या विस्तार है।

वेद में अनेक देवताओं का उल्लेख एक नज़र में ही सब को दिरवाई देता है। रूप की बात के अतिरिक्त देवता के स्वरूप, गुण और कर्म की दृष्टि से विचार करने पर यह अनेकत्व की भावना आबोपात एकत्व की भावना द्वारा विधृत है तथा रूप की दृष्टि से भी देवता का अमूर्तत्व एकत्व भावना का पोषक है क्योंकि अनेक का मेला रूप और इन्द्रिय बोध के जगत में है किन्तु जो अरूप एवं अतीन्द्रिय है उसकी प्रवणता स्वभावतः एकरस प्रत्यय की ओर है। अनेक और एक के बीच आर्य भावना किसी प्रकार का विरोध नहीं देखती इस बात का उल्लेख बार-बार करना पड़ रहा है इसलिए कि इस देश के बहुदेववाद के प्रति भिन्न धर्मियों के उन्नासिक कटाक्ष पात ने कुछ हीनमन्यता की सृष्टि की है। अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से वह आधारहीन है इसलिए ही उसका दूरीकरण नितान्त बांछनीय है।

[१२५] द्रष्टव्य. प्रथम अध्याय।

बृहदारण्यकोपनिषद् में 'देवताओं' की संख्या को लेकर शाकल्य के साथ याज्ञवल्क्य के प्रश्नोत्तर का एक रोचक विवरण है। शाकल्य ने याज्ञवल्क्य से पूछा - 'देवता कितने हैं?' याज्ञवल्क्य ने पहले उत्तर दिया, 'तीन सौ तीन और तीन हजार तीन।' उसके बाद धीरे-धीरे उस संख्या को कम करते हुए कहा - "देवता एक ही है और वह देवता है प्राण। जिसे तत्त्वविदों ने ब्रह्म अथवा तत्त्व की संज्ञा दी है। यह प्राण ब्रह्म ही विभिन्न लोकों में अर्पित प्रनोज्योति से आलोकित चेतना के विभिन्न स्तरों पर शारीर-पुरुष से आदित्य पुरुष अथवा द्वायापुरुष के रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। पुनः वे ही शारीर दिशाओं में भिन्न-भिन्न दिशा के अधिष्ठात्री देवता के रूप में अनास्थित हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एवं ऊर्ध्व - इन पाँच दिशाओं से पाँच देवता जीव के हृदय में शलाका की तरह जुड़े हुए हैं। हृदय की प्रतिष्ठा पंचवृत्ति प्राण में है। प्राण की प्रतिष्ठा 'नेति-नेति' वाद लभ्य असंग आत्मा में है। वे ही औपनिषद् पुरुष हैं। बाहर का जो कुछ है, सब जिस प्रकार उनके द्वारा विसृष्ट या प्रेरित है उसी प्रकार फिर उनमें ही निहित है। इस के आतिरिक्त सब कुछ के परे भी वे ही विद्यमान हैं। वे ही 'विज्ञानम् आनन्दं ब्रह्म' हैं। वे ही एक देवता हैं [१२१६]।"

याज्ञवल्क्य ने यहाँ जो स्थापित किया, वह एकदेववाद (MONOTHEISM) और अद्वैतवाद का समन्वय है। देववाद पराक (objective) अथवा वस्तुनिष्ठ दृष्टि का परिणाम है। तब इष्ट ज्ञेय, और इष्ट जब ज्ञान, होता है तब प्रत्यक (Subjective) अनुभव से अद्वैतवाद की सृष्टि होती है। एकदेववाद उसके अन्तर्गत होता है। किन्तु इससे ही सब शेष नहीं हो जाता। प्रत्यक अथवा आत्मनिष्ठ अनुभव के अन्तिम छोर पर कोई-कुछ ऐसा रहता है जो पकड़-पहुँच के बाहर है। याज्ञवल्क्य उसे 'तत्त्व' की संज्ञा देते हैं। उसका आदेश 'नेति-नेति' है।

इस देश के एकदेववाद की दृष्टि कभी भी ऐसी नहीं रही कि एक देवता ही है इसलिए अन्य देवता नहीं। अनेक को अलग करके एक नहीं बल्कि अनेक को लेकर एक है। अवश्य, एक की ओर जाने पर 'नेति-नेति' के रूप में एक समय हमें अनेक को अपने मतलब से ही छोड़ देना पड़ता है। किन्तु मूल में देवता है कि वहाँ से एक ही विविध रूपों में उत्पन्न हो रहे हैं। उस समय हम फिर कहते हैं, 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म'। तब अनेक देवता एक देवता की ही महिमा हैं। शाकल्य ब्राह्मण के आरम्भ में ही याज्ञवल्क्य ने इस महिमा का उल्लेख किया है। जिसे गीता में 'विभूति' [१२१७] कहा गया है। पहले ही हमने बतलाया है कि इस विभूतिवाद को समझ विना इस देश के एकदेववाद को नहीं समझा जा सकता और न तो यह समझ में आएगा कि

[१२१६] द्र. बृ. ३।१०। प्रतितु. ऋ. ३।१।५

[१२१७] 'भूति' होना, becoming (तु. Gk. phusis 'Nature')। उससे होने के वैचित्र्य के बोध के लिए 'वि-भूति' (तु. ऋ. एकं वा इदं वि बभूव सर्वम् २।१२।२; १।२।५, ३।१५, ६।२१।१, १०।४।४ - 'विचित्र रूप में प्रकाशमान'), और सप्ताहार के बोध के लिए 'सम्-भूति' (तु. एतावती महिना सं-बभूव १०।१२।१२; ई. १२, १४)। वैदिक ऋग्वेद में विसृष्टि देवता की विभूति अथवा एक से रूप-रूप में प्रतिरूप अथवा अनेक होना है। जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ असम्भूति, विनाश अथवा अस्त (तु. ई. १२-१४; ऋ. १०।१।७, ७।२।२, २, ८, १; १२।१९, ४)। तो फिर विसृष्टि की धारा कुछ इस प्रकार है, असम्भूति > सम्भूति > विभूति। उपनिषद् की भाषा में यह सम्भूति 'सर्वेश्वरः... सर्वज्ञः... अन्तर्यामी... योनिः सर्वस्य प्रभवः प्रलयो हि भूतानाम्, भा. ६। तु. गीता १० विभूतियोग'।

अद्वैतवादी शंकर को अनेक देवताओं के स्तुतिकार के रूप में कल्पना करने में हमें कोई आपत्ति क्यों नहीं और वैनाशिक बौद्धों के महाशून्य में क्यों हजारों देव-देवियाँ उतरते हैं? यह सब अवक्षय का संकेत नहीं बल्कि पूर्णता का निदर्शन है। आदि से अन्त तक इस देश के अध्यात्म मानस की संरचना ऐसी ही है।

इस मानसिकता के मूल में जो भावना क्रियाशील रही है उसका रूप इस प्रकार है— मैं और मेरा जगत इन दोनों को जिस परमत्व ने अपने भीतर समेट रखा है वह तीन में एक और एक में तीन है। आत्मा, जगत और ब्रह्म एक। यही अद्वैतवाद का रहस्य-विन्दु है। उसके अनुभव के स्फुरण का एक स्वाभाविक नियम है। पहले मनुष्य परमत्व को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखता है। उस समय तब देवता एवं विश्व का निर्माता और विधाता होता है। तब भूमि में, विश्व में एवं देवता में भेदभाव प्रबल होता है। उस समय दर्शन का साधन मन है जिसके भेदका संस्कार स्वाभाविक होता है। किन्तु दीधिति [१२१८] अन्तर्मुखी एकाग्रता की प्रेरणा से यह मन ही मनीषा में उत्तीर्ण होता है और हृदय की अथाह गहराई में उतर जाता है। और तब देवता के साथ मेरा सायुज्य बोध आविर्भूत होता है।^१ अपने भीतर उनका आविर्भाव अनुभव करता हूँ और अनुभव की प्रगाढ़ता में देखता हूँ कि वे मेरे सभी कुक्ष हैं, मैं उनका प्रतिरूप हूँ। अन्त में देखता हूँ कि वे केवल मैं होकर ही नहीं बल्कि वे ही सब कुछ हुए हैं— इन्द्रो मायाभिः पुरुषरूप ईयते, श्रियो वसानश चरति स्वरोचिः। तब फिर वे जगत के निर्माता नहीं बल्कि जगत उनकी 'विसृष्टि', अर्थात् आत्मोत्सारण है, आत्मोत्सर्ग है। उस समय जगत को देखने पर उन्हें ही देखता हूँ— 'सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात'— सहस्र शिर के साथ सहस्र चक्षुओं से देखते हुए सहस्र चरणों से वे ही विचरण कर रहे हैं, फिर चारों ओर से इस भूमि को घेर कर उससे दश अंगुल ऊपर स्थित हैं।^२

यह दृष्टि जब खुलती है तब जो कुछ भी है उसके निषेध का प्रश्न ही नहीं उठता। सब को लेकर ही तब एक। एक की संज्ञा है सत्। संहिता की भाषा में देवता तब 'एकं सत्'।

यह अद्वैतभावना का एक पक्ष है जिसे इतिवाद कहते हैं। फिर इस सत् से भी परे है असत्। तब हम नेतिवाद में अद्वैत भावना के दूसरे पक्ष का परिचय प्राप्त करते हैं। ऊपर की ओर उठते समय शुरु में ही नेतिवाद का बोध हो सकता है। पहले हम कहते हैं, 'न यह है, न वह है'; उसके बाद कहते हैं 'वे ही सब हैं'। वैदिक ऋषि ने पहले की उपमा रात के साथ दी है जिसके देवता वरुण हैं। दूसरे की उपमा दिन से दी गई है, जिसके देवता मित्र हैं। सत्य का सूर्य उससे भी ऊपर प्रकाशमान है। वहाँ दिन भी नहीं, रात भी नहीं, सत् भी नहीं, असत् भी नहीं।

[१२१८] 'दीधिति' (८४) की 'चिन्तन करना, ध्यान करना', निघ. 'रश्मि' १।४) ध्यानतन्मयता तु. ऋ. 'इयं सा वो अस्मे दीधितिर् यजन्ता अपिप्राणी सदमी न भूयाः, नि या देवेषु यतते वसूयुः' तुम लोगों के उद्देश्य के प्रति है यजनीयगण, हमारी दीधिति हो सब की आपूरक एवं तुम सब की प्रतिष्ठात्री, देवताओं को लक्ष्य करके जिसका प्रयत्न निविड हो आलोक की कामना में १।१८६।११। ध्यानचेतना की एकतामता, आवेश एवं व्याप्ति ये तीनों लक्षण ही यहाँ व्यक्त हुए हैं।^१ तु. ऋ. 'इन्द्राय हृदा मनसा मनीषा प्रत्नाथ पत्ये धियो मर्जयन्त'— जो आदि पति है, उस इन्द्र के उपलक्ष्य में ध्यानचेतना को मार्जित करते हैं, मन, मनीषा और हृदय द्वारा १।१६१।१२. (तु. क. २।३।८) मन द्वारा खोजना, मनीषा द्वारा समझना और हृदय द्वारा प्राप्त करना।^२ ऋ. संहिता में इसी से आत्मस्तुतिवाचक मंत्रों की उत्पत्ति। तु. एता महान् बृहद्विषो अथर्वाऽवोचत स्वां तन्वम् इन्द्रम् एवं १०।१२०।११।

पूण्ड्रित की यह त्रिपुटी — सत्, असत्, न सत् ना सत् ये तीनों संसार संहिता की हैं। वही उपनिषद् में याशवलक्य की भाषा में प्राण, ब्रह्म एवं त्यक्त हैं। प्राण सत्पति, अनिवर्चनीय है। आत्मचेतन्य में ही इस परम त्रिपुटी अथवा त्रिक का अनुभव होता है। हृदय उस अनुभव का स्थान है — इसका उल्लेख याशवलक्य ने बार-बार किया है।

अनेक, एक और शून्य, इन तीनों में विरोध नहीं, वह हम अपने चित्त की क्रिया में भी देखते हैं। चित्त की बहिर्मुखी वृत्ति अनेक की भीड़ में बगी मूढ़की क्षिप्त और कभी-विक्षिप्त होती है। यह उसकी अयुक्त प्राकृत दशा है। वही चित्त अन्तर्मुख होने पर एकाग्र होता है। तभी योग शुरू होता है। उसके बाद एकाग्र वृत्ति के निहट्ट होने पर चित्त शून्य हो जाता है। उस शून्यता की भूमि पर फिर एकाग्र ज्योति के बिम्ब से अनेक की रश्मि विकीर्ण होती है। वैदिक ऋषि की भाषा में यह रात्रि के अव्यक्त अथवा अगोचर से उषा के जन्म जैसा है [१२१५]। निरोधप्रतिष्ठ एकाग्र चित्त का विक्षेप सम्भूति अथवा शुद्ध सत्त्व का उल्लास है। तब अनेक, एक सत्य की ही सत्यविभूति है।

असत्, सत् और देवता परमतत्त्व के ये तीन विभाव ही 'एकम् एवा द्वितीयम्' हैं। ये तीनों विभाव, एक ही तत्व को चेतना की तीन भूमियों से देखने का परिणाम हैं। जब आत्म-उपासक का सम्बन्ध रहता है तब हम तत्व को देवता कहते हैं। जब संबंध से परे सम्बन्धी को लक्ष्य करते हैं तब 'सत्' कहते हैं और उससे अपर जाने पर जब कुछ ही नहीं रहता तब 'असत्' कहते हैं। फिर सब मिलाकर 'न सत् ना असत्' कहते हैं। संहिता की भाषा में इन अनुभवों की संज्ञा क्रमानुसार 'एको देवः', 'एकं सत्', 'एकं तत्', 'न सत् ना सत्' है। इस चतुष्कोटिक एक के आश्रय में भूलोक, अन्तरीक्ष और द्यूलोक में सर्वत्र एक का ही आलोक है, एक की ही द्योतना है अर्थात् सर्वत्र देवता है और सभी देवता हैं। देवविभूति की जिस किसी भी एक चार को पकड़ कर अनेक की भीड़ से एक की ओर उठ जा सकते हैं। वह विशिष्ट देवविभूति तब मेरे अपने इष्ट देवता का रूप ले लेती है और अनुभव के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच कर देखता हूँ कि मेरे देवता ही अन्य सब देवता हुए हैं। यह एक प्रकार का ऐसा 'कदेववाद' है जो दीर्घकाल से इस देश की अध्यात्म भावना का अद्वितीय वैशिष्ट्य रहा है [१२२०]। यूरोपीय विद्वानों ने अपने Monothelism के साथ इसकी तुलना न कर जाने पर अन्ततः इसे एक नाम Henothelism भर दे रखा है। किन्तु उनका अध्यात्म संस्कार वस्तुतः इस अनुभव के अनुकूल नहीं। इसके अलावा इस देश के कट्टर एकदेववादी जो एकान्ती वैष्णव हैं वे भी एक को मानने के कारण अनेक को खदेड़ नहीं देते।

इस देश के अद्वैत को समझने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। POLITHEISM है MONOTHEISM एवं उससे MONISM इस देश में क्रमशः अभिव्यक्त हुआ यह बात प्रकल्प की दृष्टि से सुनने में अच्छी लगती है किन्तु वस्तुतः यह कथन निराधार है [१२२१]। विभूति, देवता और तत्व के नीचे चेतना के यातयात का रास्ता हमारे लिए सब समय खुला है। वस्तु की संख्या का अद्वैत बड़ी बात नहीं बल्कि बड़ा होता है भाव का अद्वैत। वह भाव का एक ही पल सत्य है जिसके अन्तर्गत स्वच्छन्दता पूर्वक अनेक का बाँव हो सकता है।

[१२१५] तु. क. १/१३/१। रात्रि एवं उषा दोनों ही अमृता ।

[१२२०] द्र. टी. २५।

[१२२१] इस सन्दर्भ में प्रख्यात आधुनिक नृतत्वविद् Max Müller की पुस्तक (The Man in the Primitive World. New York. 1958) से उद्धृत कुछ बातें —

“आदिमानव का मन परमपुरुष अथवा आदि देव की धारणा नहीं कर सकता — इस

चिन्मय प्रत्यक्ष के बारे में हमने पहले भी बतलाया है कि वह केवल और वही मूर्त कर अन्तर में देवता का अनुभव करना नहीं बल्कि और खोल कर बाहर भी उन्हें देखना अर्थात् ज्योति रूप में देखना, वायु रूप में उनका स्पर्श पाना और वाक् रूप में उन्हें सुनना है [१२२२]। मंत्र-संहिता में जो देव विज्ञान है वह इसी रूप में है। देवादिष्ट इन्द्रिय द्वारा देवता की प्रत्यक्षता का परिणाम चेतना का विस्फारण या प्रसारण है, उसकी ही अभिव्यक्ति 'ब्रह्म' में अथवा मंत्र में है। मंत्र में देवता बाहर-भीतर उभयत्र प्रत्यक्ष हैं और उपनिषद् में निषत्ति के फल-स्वरूप विशेष रूप से उनका आन्तर प्रत्यक्ष होता है। इस नियम के अनुसार

संस्कार-चिन्मय-चिन्मय रहने के दिन पार हो गए। Tylor (*Primitive Culture*, New York, 1874) का अनुमान था कि आदि देव की चारणा या बोध-मनुष्य के दीर्घ-युगीन बौद्धिक परिणाम का शेष फल है - जिसके फल में आत्मा की चारणा, उससे भूत और पितृ-पुरुषों की उपासना, फिर निसर्गोपासना या प्रकृति-रक्षा का आश्रय लेकर बहुदेववाद एवं अन्त में एकदेववाद का अवधारण। किन्तु यही उनकी सब से बड़ी भूल है।

Lang ने उसी शताब्दी के अन्त में (*The Making of Religion*, LONDON, 1898), प्रमाणित किया कि ऑस्ट्रेलियन, पॉलिनेशियन, अफ्रीकन और आदिम अमरीकनो के आदि देव की चारणा क्रिश्चियन धर्म से नहीं आई। ऑस्ट्रिया के अकलात्मक नृत्य-वेत्ता Schmidt ने चार खण्डों में रचित अपने बृहदाकार ग्रन्थ *DER URSPRUNG DER GOTTESIDEE* (अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप *The origin and Growth of Religion*, NEW YORK 1935) में इस मत को सुप्रतिष्ठित किया। ... Lang का अनुमान था कि आदिदेव की चारणा कल्पित हुई है मनुष्य की धार्मिक भावना के अन्तर्मुख होने के फलस्वरूप। आदिमानव का चित्त जब ऊँचे, ग्राम अथवा स्तर पर टिका होता तब न्याय सम्मत दार्शनिक चारणा उसके पक्ष में असम्भव नहीं होती किन्तु उसी चित्त में फिर निचले स्तर पर आकर स्वार्थ-बुद्धि की प्राप्ति से भूत, प्रेत और उपदेवताओं की भीड़ जुटा रही है। ...

Lang के बाद Radin (*Monothism in Primitive Religion*, New York, 1927, 2nd ed. 1956) ने Lang के विचारों को जिस रूप में संशोधित किया वह लक्षणीय है। आदि देव की विशुद्ध भावना आगे-चलकर अशुद्ध हो गई - यह न कहकर उन्होंने कहा कि एक ही समय में मनुष्य के मन में आदर्शमूर्त और यथार्थमूर्त दो विपरीत चारणें रह सकती हैं। आदर्शवादी बुद्धि-प्रधान एवं मननशील होती है। अनुसन्धान करके देवा उद्गता है कि इनका कोई न कोई भाई-बन्धु हर समाज में ही है। जीवन और जगत की समस्याओं को लेकर उन्हें दार्शनिक रूप देना उनका स्वभाव है। विश्व-रहस्य समझने की दिशा में उनकी भावना एक कजु, सुसंशुद्ध एवं एकमूर्ती चार में चलती है। आदि देव की कल्पना उसका ही परिणाम है। आदर्शवादी होने के कारण ही उन्हें स्थूल-पार्थिव कामनाएँ आकर्षित नहीं करतीं। अतएव उनके देवता मनुष्य की खोटी-खोटी माँगों के प्रति निरपेक्ष हैं किन्तु अधिकांश लोग ही जड़बादी हैं। उनके लिए पैद की चिन्ता शारीरिक स्वास्थ्य, धन-जन, प्रतिपत्ति, सम्मान-प्रतिष्ठा ये सब ही श्रेष्ठ हैं। इन सब के अभाव-पूर्ति का सामर्थ्य जिनके पास है ऐसे देवताओं और उपदेवताओं द्वारा आस-पास वे एक और धर्म गढ़ लेते हैं। ... (pp. 552-54)

Hosbel, Radin इसके साथ मोटे तौर पर एकमत हैं। लेकिन वे कहना चाहते हैं कि - धर्मबोध का उत्स केवल दार्शनिकता ही नहीं - बल्कि, 'आत्मा में विश्वास, भूत का भय, भय का भय, पितृ-पूजा, उपदेवता को लेकर कारोबार, निसर्गरक्षा, दार्शनिक भावना सब कुछ ही उसके मूल में हैं। हर एक संस्कृति हर एक के ऊपर अधिक जोर देती है, बस इतना ही। दरअसल धर्मबोध एक ऐसा वृक्ष है जिसकी बहुत जड़ें हैं, बहुत फल हैं।

वस्तुतः धर्मबोध का मूल ग्रहणबोध है जिसका अधिदैवत एवं बहिर्मुख रूप नृत्यविशेष का Animism (जीववाद, सर्वात्मवाद) है और अध्यात्म एवं अन्तर्मुख रूप Mana है। इस सम्बन्ध में विस्तृत आलोचना आगे चल कर करेंगे।

[१२२२] दर्शन या देवता प्रधानतः सर्व रूप में; किन्तु वायु भी दर्शित (तु. कृ. १।२।१; तै. उ. शान्ति पाठ; नाथो त्वम् एव प्रत्यक्ष ब्रह्मा. सि. ...)

मंत्र ही वस्तुतः उपनिषद् भावना का बीज है। मंत्र में चिन्मय बाह्य प्रत्यक्ष की जो उदात्त गाथा है, उसका उत्स हीदु चेतना है; उसे ही उपनिषद् में साधक चित्त के लिए बुद्धिग्राह्य किया गया है। अतएव उपनिषद् का अद्वैतवाद बुद्धि की परिपक्वता के फलस्वरूप अनेक से एक की चारणा में पहुँचना नहीं बल्कि बोधिज अद्वैत प्रत्यक्ष से बुद्धि में उतर आना है।

अज्ञा के आवेश में जब बाह्य प्रत्यक्ष चिन्मय हो उठता है तब इस बोधि का आविर्भाव होता है। उस समय देवता आँखों के सामने होते हैं और इस इन्द्रिय द्वारा उनका प्रत्यक्ष होता है। यह प्रत्यक्ष दो प्रकार का है। उसके निदर्शन के रूप में रामकृष्ण देव के दो अनुभव ग्रहण किये जा सकते हैं। एक दिन समाधि से व्युत्थित होने पर उन्होंने कहा — 'यह क्या! लगता है आँखों में पीलिया हो गया। देखता हूँ, सब कुछ तो वै ही है।' और एक दिन का अनुभव है — 'सर्वे पूजा के लिए बगीचे में फूल लेने गया। चारों ओर फूल ही फूल खिले हैं, ना, विराट की पूजा तो हो चुकी है। सब कुछ ही तो वै है।' फिर पागल की तरह फूलों को फेंकने लगा। — पहला अनुभव है, भीतर के आलोक में बाहर को आलोकमय देखना; यह उपनिषद् की चारा है। दूसरा अनुभव है बाहर के अलरव की ज्योति में ही बाहर को आलोकमय देखना; यह संहिता की चारा है। अलरव उस समय अरोरा (aurora) अथवा ध्रुवीय ज्योति या भोर के उजाले की तरह भलक उठते हैं और इस हृदय में आविष्ट होते हैं। तब व्यक्ति मर्त्त अथवा कवि होता है।

ऋषि कवि का अद्वैत अत्यन्त सहजता के साथ दो प्रकार के चिन्मय प्रत्यक्ष से उत्सारित हुआ है। आँखों के सामने देवते हैं कि सब कुछ एकज्योम या आकाश से आवृत है और उस आकाश विवस्वान एक सूर्य है। एक आकाश उसकी देवता संज्ञा है 'द्यौःपिता', 'वरुण', अथवा 'माता अदिति'। एक सूर्य उसकी देवता संज्ञा है 'मित्र', 'सविता', 'आदित्य'। एक दया है; एक आत्म है; एक रात का अँधेरा है, एक दिन का प्रकाश है; दोनों मिलकर एक दयात्मक अथवा उपासान्तक का युग्म है [१२२३]। मनुष्य के हृदय में ज्योति की पिपासा है, उसकी साक्षात् चरितार्थता उस सूर्य के सायुज्य में है और प्रथम का संदर्षण, जिसकी चरितार्थता उस आकाश की शून्यता में है। दोनों में अद्वैत बोध के दो विभाव हैं। संहिता में प्रथम का बीज मंत्र 'शम्' है और उससे सर्वतोभास्वर सर्वयोनि ज्योति के विन्दुरण का बीज 'योः' है। दोनों शिव-शक्ति की तरह युगनद्ध हैं [१२२४]। आकाश में ज्योति के उन्मेष और निमेष अर्थात् देवता की इस नित्य प्रत्यक्ष-महिमा से ही वैदिक ऋषि का अद्वैत बोध अनायास उत्सारित हुआ है। इस बोध का आधार तर्क नहीं बल्कि सर्वसाधारण [१२२५] अति सहज एवं आदिम एक प्रत्यक्ष है।

[१२२३] ब्रह्मसूत्र में वही आकाश एवं प्राण का युग्म हुआ (१।१।२२-२३)। प्राण का अधिदैवत रूप सूर्य है (तु. प्रश्नोपनिषद्, 'प्राणः प्रजानाम् उदयत्य् एष सूर्यः' १।८)।

[१२२४] ऋक् संहिता में दोनों बीजों का एक साथ अनेक स्थलों पर उल्लेख : १।१।३। २।३।१३, २।१।३, ४।१।४, ४।४।७, ६।५।७, ८।२।१९ (यह पूरा सूक्त 'शम्' की प्रार्थना), ८।३।४, १०।१-२।१-२००। योः < √ षु ॥ 'योणा', 'योनिः'।

[१२२५] वह प्रत्यक्ष, सूर्य का। तु. ऋ. साधारणः सूर्यो मानुषाणाम् ७।६३।१

अब हम इस अद्वैतवाद के परिपोषक कुछ वेदमंत्रों को लेकर चर्चा करेंगे। मंत्रों को ऋक् संहिता से लिया गया है क्योंकि संहिताओं में यही सर्व प्राचीन एवं सर्व-भावयोगि हैं। हम यहाँ स्पष्टलिंगक अद्वैतबोध का ही परिचय दे रहे हैं, नहीं तो अस्पष्टलिंगक अद्वैतबोध वेशों में सर्वत्र बिखरा पड़ा है; किन्तु वह ऐतिहासिक एक-देववाद की तरह केवल नेत्रिभावना की संगीन ताने हुए नहीं — हमने पहले ही इसका उल्लेख किया है।

संहिता में अद्वैतबोध की चार भूमियों की सूचना क्रमशः देवभावना के चार सूत्रों में मिलती है [१२२६]। प्रथम भूमि पर 'एकोदेवः' — जब देवता का विशेषण है। द्वितीय भूमि पर देवता 'एकं सत्' — जब वे अरूप सन्मात्र; तृतीय पर 'एकं तत्' — जब उन्हें अन्य सत्ता द्वारा भी विशेषित न किया जा सके। तब वे असत्कल्प; चतुर्थ भूमि पर वे सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, अतएव 'न सत् ना सत्'। यहाँ एक-एक भूमि को लेकर मंत्रों की समीक्षा कर रहे हैं। एक के साथ अनेक जुड़ा हुआ है; अतएव एकदेव के प्रसंग में अनेक देवों का प्रसंग अपने आप उपस्थित हो जाएगा। उनका भी परिचय हम सूत्ररूप में देते जाएँगे। उसका विस्तार आगे चलकर होगा।

अद्वैतबोध की प्रथम भूमि का आधार देववाद है, जिसका सूत्र है 'एकोदेवः'। तब हम एक को देवता रूप में, पुरुषविध रूप में जानते हैं। फिर कहते हैं, ये अपने इष्ट देवता अथवा परम उपास्य हैं; अन्यान्य देवता उनकी ही विभूति हैं। ऋक् संहिता के द्वितीय मण्डल के आरम्भ में इस प्रकार के एकदेववाद का एक सुन्दर उदाहरण है [१२२५] ऋषि गृत्समद अग्नि को सम्बोधित करते हुए कहते हैं, 'तुम इन्द्र, तुम विष्णु, तुम ब्रह्मणस्पति, तुम मित्र, वरुण और अर्यमा हो, तुम तुम त्वष्टा, रुद्र, महद्गण हो, तुम रूपा, सविता एवं भग इत्यादि हो। पंचम मण्डल के तृतीय सूक्त में वसुश्रुत आत्रेय की अग्नि-स्तुति भी इसी प्रकार की है। इसी रूप में संहिता के विभिन्न मण्डलों के वैश्वानर सूक्तों में देवता को आदिदेवत्व एवं सर्वमयत्व वर्णित हुआ है — विशेषतया बार्हस्पत्य भरद्वाज के तीन सूक्तों में^१ एवं आंगिरस मूर्धन्वान के सूक्त में।^२ चतुर्थ मण्डल में वामदेव इन्द्र की भी वर्णना इसी प्रकार करते हैं।^३ गोतम राहुगण कहते हैं, 'अदिति ही सब देवता हुई है।'^४ वाक् भी सर्वदेवमयी, सर्वसम्भूति।^५ 'विश्वदेव' यह विशेषण इन्द्र, सूर्य, सविता, वायु, बृहस्पति एवं सोम के लिए प्रयुक्त हुआ है।^६ इसके अतिरिक्त एकदेववाद की सुस्पष्ट एवं पूर्ण विवृति दो विश्वकर्म सूक्तों एवं हिरण्यगर्भ सूक्त में है।^७ विश्वकर्म एवं हिरण्यगर्भ दोनों ही एकदेव के परिचायक विशेषण हैं। प्रथम विशेषण का प्रयोग इन्द्र एवं सूर्य के लिए है। हिरण्यगर्भ की एक और संज्ञा प्रजापति है। यही सविता एवं सोम की भी संज्ञा है। ब्राह्मण

[१२२६] 'एकोदेवः' ऋ. में भी है: १०।११।१; तु. तै. १।१।१।३; शौ. १०।३।१४, ३।१३।४, १०।८।२८। ऋक् संहिता में साधारणतः एकदेव की संज्ञा सी गई है: जैसे, इन्द्र 'एक ईशान आजस' ८।४।४१, 'एको वसनि पत्यते' ६।४५।२०; एकः सुपर्णः १०।११।४४; एक पुरुष १०।१७, एक विष्णु १।१४।४। अथवा विशेषण जुड़ने पर एकदेव का उल्लेख, जैसे 'देवो मेता' २।१० सूक्त एक वशी, १०।१७।२०... (तु. तै. 'एक एव रुद्रः' १।८।६।१, श्वे. ३।२)।^१ सत् एक इतिवाचक संज्ञा है। किन्तु अनुभव की चरमभूमि पर उसके द्वारा भी जब परमदेवता का अवधारण संभव नहीं होता तब उन्हें 'असत्' अथवा सत् का प्रभव या स्रोत कहना पड़ता है (तु. ऋ. सतो बन्धुम असति निरु अश्विन्दन् हृदि प्रतीष्या कवेयो मनीषा १०।१२५।४)। संहिता में यह उनका 'तत्' स्वरूप है।

[१२२७] ऋ. २।१।३-७।^१ ६।७-५ सूक्त।^२ १०।२२ सूक्त।^३ १।२५।१।^४ अदितिर् और अदितिर् अन्तरिक्षम् अदितिर् माता स पिता स पुत्रः, विश्वे देवा अदितिः पञ्चजिना अदितिर् जातम् (जो हुआ है) अदितिर् जनितम् (जो होगा) १।२५।१०। तु. क. अदितिर् देवतामयी या भूतेभिर व्यजायत २।१।७।^५ ऋ. १०।१२५ सूक्त।^६ ८।५८।२, दृले. हो मक्षत्र उत विश्वदेवः (देवता सृष्टि रूप में प्रत्यक्ष) ६।६७।६, २।२३।७, १।१४२।१२, ४।५०।६, ५।२३।३ और १०।३।४।^७ १०।८।१, ३४

में एक देव की विशिष्ट संज्ञा प्रजापति है। सारे विशेषण दौंट देने पर उनकी सहज संज्ञा 'पुरुष' [१२२८] है।

यह एकदेववाद की साधारण विवृति है। अब कई मंत्रों की आलोचना से उसका विशेष परिचय प्राप्त करेंगे।

दशम मण्डल के एक मंत्र में हम देखते हैं यह उत्सुक जिज्ञासा : [१२२८] 'कितनी अग्नि, कितने सूर्य, कितनी उषा, या फिर कितने ही जलस्रोत हैं ? हे पितृगण, मैं इस बात को आप से रहस्यालाप के रूप में नहीं कह रहा हूँ; हे कविगण, जानने के लिए आप सब से यह जिज्ञासा कर रहा हूँ।' इस प्रश्न का उत्तर अष्टम मण्डल में है : 'एक ही अग्नि अनेक प्रकार से समिद्ध, एक ही सूर्य विश्व में सर्वत्र आविर्भूत, यह जो कुछ है सब को एक ही उषा कर रही है विभासित, एक ही अनेक रूपों में सब कुछ हुआ है।'

आँखों के सामने हम अनेक की लीला देख रहे हैं, जैसे चर-चर में अग्निसमिधन हर ओर जल का प्रवाह, बार-बार उषा का आविर्भाव, नित्य प्रति सूर्य का उदय। अनेक की यह लीला ही क्या सत्य है ? जिसका उत्तर है, नहीं ऐसा नहीं बल्कि इसके भीतर ऋतुचक्र में उस एक का ही विचित्र अयन है। ... उसकी लीला जिस प्रकार बाहर देख रहे हैं, उसी प्रकार फिर अपने भीतर देख रहे हैं। अग्निसमिधन, उषा का प्रकाश और रश्मि का सर्वत्र आवेश—ये तीनों ही आधिभौतिक भाषा में आध्यात्मिक भावना एवं साधना के संकेत हैं। आकाश में उषा का आलोक स्वतः फूटता है। रात के अँधेरे में हम मृत जैसे रहते हैं, उषा आकर हमें जगा देती है [१२३०] यह जागरण हृदय में अद्भुत का उन्मेष है। उषा का प्रकाश प्रातिभ संवित या अतीन्द्रिय सचेतनता का आलोक है। जो बता देता है कि जिसकी उपासना में हम मत्त-मस्त हैं, वही सब नहीं बल्कि उसके भी परे कुछ है।^२ उस समय देह के अरणिमन्थन द्वारा अभीप्सा की आग प्रज्वलित करनी पड़ती है अतएव संहिता में 'उषर्भुत' : उषा के प्रकाश में अर्थात् श्रद्धा के आवेश में प्रातिभ संवित के स्फुरण से जो जाग उठता है।

८२; १२१। विश्वकर्मा विश्वदेवो महो अति (इन्द्र) चरि२; येने मा विश्वा भुवनान्य आभूता विश्व कर्मणा विश्व देव्यावता (सूर्य) १०।१७०।४। १०।१२१।१०। सविता की ४।१३।२, सोम की १।१३।१ [१२२८] द्र. ऋ. १०।१७ यही संज्ञा आगे चलकर व्यापकरूप में दर्शन में प्रयुक्त हुई है। मीमांसा प्रस्थान में 'औपनिषद पुरुष' और तर्क प्रस्थान में सार्वत्रिक 'निर्विशेष पुरुष' और भागवत प्रस्थान में इससे ही 'पुरुषोत्तम'। किन्तु इस कारण एकदेववाद, बहुदेववाद से प्रमशः निरसित हुआ—यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि सभी देवताओं को ही स्वरूप तो एक उच्येति, एक सूर्य, एक आकाश है—यह भावना हम वैदिक वाङ्मय के आदि से अन्त तक अनुस्यूत देखाते हैं। सारे देवता ही 'विश्वभूः', वे ही सब हुए हैं। यहाँ तक कि संहिता में ही 'पुरुष संज्ञा' के अन्त में हम 'एकं सत', 'एकं तत्', एवं 'असत' की भावना पाते हैं। यदि हम अद्वैत बोध को प्रत्यक्ष दृष्टि से देखें तो कह सकते हैं कि सभी भावना का ही चरम तात्पर्य चेतना के परम विस्फारण, प्रसारण में है जो ऋषि की भाषा में उहलोकः 'अथवा उह का अनिबोध' है जो एक साथ 'सत्यताति', 'देवताति', एवं 'सर्वताति' का बोध उभारता है अर्थात् सत्य के साथ, देवता के साथ और सब के साथ तादात्म्य स्थापित करता है।

[१२२९] ऋ. कृत्यं अग्नयः कवि सूर्यासः कृत्य उषासः कृत्य उस्विद आपः नो पस्मिजं वः पितरो वक्षामि पृच्छामि वः कवयो विदमने कम् १०।२८।१८। एक एवाग्निर्बहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वम् अनुप्रभूतः, एकै नो षा सर्वम् इदं वि बभूव सर्वम् ८।१८।२। [१२३०] ऋ. व्युच्छन्ती जीवम् उदीरयन्त्य उषा भूतं कं चन बोधयन्ती १।११३।८। १।१०।२४। + केनोपनिषद १।४-८। २ तु. ऋ. ३।२९।२ + श्वे. १।१३-१४। ३ ऋ. १।४४।१, १५।१५।१, १२।१५।१, १३।१२; ४।६।८, ६।१५।१। ४ तु. १०।१५।१, ४।१५।१, ४।२४।१। ५ तु. १।११२।१, ३।२८।४, ६।४७।१८, १०।१०।१, २।१० द्र. ३।१४।१, ६।८।७ ... प्रश्न के उत्तर जल की बात छोड़ें।

उसी से लोकोत्तर का अस्पष्ट किन्तु सुनिश्चित बोध जागता है। धीरे-धीरे यह बोध स्पष्ट होकर मूर्द्धन्य चेतना में माध्यन्दिन सौर महिमा से आलोकित हो उठता है और उसका रश्मिजाल आधार में सर्वत्र अनुप्रविष्ट होता है, भूभवन जो है वह चिन्मय होता है।^{१४} उसके बाद यह गहरा सायुज्य बोध विश्व में सर्वत्र परिव्याप्त होता है। तब हम देखते हैं कि इस आधार में देवता की लीला ही विश्व में व्याप्त है। जो एक ही लीला है, एवं एक की ही लीला है। उस समय हम सायुज्य के सधनतम बोध में अनुभव करते हैं कि वह लीला उनकी ही आत्म विसृष्टि है जो परम व्योम में अध्यक्ष के रूप में विश्व की ओर निहार रहे हैं। यह अनुभव ही एक विज्ञान में सविज्ञान है, उपनिषद् में जिसका मंत्र है 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्', 'एतदात्म्यम् इदं सर्वम्'।

दूसरा मंत्र है : [१२३१] 'हे अग्नि, हे सोम, तुम्हारे उस शौर्य का परिचय प्राप्त किया, जब पणियों से तुम दोनों ने उनकी पुष्टि का साधन, गोयूथ द्यौन लिया, वृत्र के अवशेष को निजित किया एवं बहुजनहिताय उस एक ज्योति को रक्वज पार।' अग्नि और सोम युग्म देवता है अर्थात् आधार में चित्शक्ति अथवा चेतना के उभेय में दोनों एक साथ कार्य करते हैं। अग्नि अभीप्सा की शिरा है जिसका उदग्र अभियान मर्त्य के गुहाशयन से झुलोक की ओर है और सोम दिव्य प्रसाद की आनन्दधारा है जो झुलोक से मर्त्य आधार पर निम्नरित होती है।^{१५} शिरा ऊपर उठती है, धारा नीचे उतरती है। संकल्प का संबन्ध जितना तीव्र होता है, देवता का प्रसाद चेतना को उतना ही सिक्त स्नात करता है। अभीप्सा और प्रसाद दोनों ही उनकी युग्मशक्ति हैं। दोनों का शौर्य आधार में आलोक के आवरण को तोड़ता है। जिस आवरण या अन्तराल को पणि और वृत्र ने रचा है। पणि हमारी वणिक वृत्ति अथवा लुभुक्षा है जो सब कुछ अपने लिए सुरक्षित रखता है और यदि कुछ देता भी है तो वैसे ही उसकी प्रतिदान भी चाहता है। इस मर्त्य आधार में ही अमृतज्योति द्विपी हुई है, वही संहिता के रूपक की भाषा में 'गावः' अथवा गोयूथ है।^{१६} उसे हमारी आत्मभरि अथवा स्वार्थपर लुभुक्षा ने आधार के दुर्गम स्थान में पाषाण की प्राचीरों की ओड में बन्दी कर रखा है। किसी प्रकार भी उस अमृतज्योति को बाहर नहीं आने देगी उसी गूढ़ ज्योति के सहारे वह जीवित है किन्तु उसे मुक्त कर देने में उसका ही कल्याण होगा— यह बात यह कभी किसी तरह भी नहीं समझेंगी। यही वृत्र की माया

दी गई। उषा में स्मिद्ध अग्नि की शिरा जब आदित्य में पहुँचती है अर्थात् अद्भुतविष्ट हृदय की अभीप्सा जब आत्म चैतन्य में उत्तीर्ण होती है तब वहाँ से पर्जन्य की मूसलधार वर्षा उतरती है जो पृथिवी के वीर्यजन को दूर करती है और अमृत आनन्द के अभिषेक से आधार को ऋद्ध करती है। तु. 'समानम् एतद् उदकम् उच्चैः त्वं अवचा हविः', भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्य अग्नयः' — यह एक ही जल दिन-पर-दिन ऊपर ली और जाता है फिर नीचे की ओर उतर आता है; भूमि को पर्जन्य ऋद्ध करते हैं और झुलोक को ऋद्ध करती है अग्निओं १।१६४।११। द्र. पर्जन्य सूक्त ४।२३ (मूसलधार वर्षण का सुन्दर वर्णन-चित्र) एवं ७।१०१ (अध्यात्म भावनाओं द्वारा गुम्फित वर्णना) पर्जन्य समस्त ओषधियों का (अध्यात्म दृष्टि से ज्योतिर्वाही नाड़ीजाल का) वीर्यधानकारी वृषभ है; चर-अचर दोनों की ही आत्मा का वास उसी में है (७।१०१।५) वृत्रहन्ता इन्द्र के द्वारा सप्तसिन्धु के अवरोधभोचन के चित्र में ईश्वर प्रकार की भावना पाई जाती है (१।३२।१२, २।१२।३, १२, ४।१७।१, ५।२।७, २८।१, २।३२।४०, १०।२७।७...)।

[१२३१] ऋ. अग्निषोमा चेति तद्वीर्यं वांयद् अमृणीतम् अवसं पणिं गाः, अवातिरतं वृषयस्य शेषो अविन्दतं ज्योतिर एकं बहुभ्यः १।१३।४।^{१७} अग्निः तु. ३।२७।२, १।१६४।११। सोमः वनस्पतिं पवमानं मत्वा सगं अदग्धिं धावया, सहस्रवल्शं हरितं प्राजगानं हिरण्यम् — हे पवमान सोम अपनी मधुधारा में अनुलिप्त करो वनस्पति को, जिसकी सहस्र शारबाएँ हैं, जो आभीतश्याम है, जो प्रकाशमान है, जो हिरण्य है ३।१।१०। वनस्पति यहाँ अग्नि का प्रतीक है, आधार के नाड़ीजाल में संचरण करने के कारण जो सहस्रशारव है। युक्त अग्नि-सोम का वीर्य।

अध्वना चेतना के ऊपर अविद्या का आवरण है। आधार के कितने गहरे उसके प्रभाव की जड़ें पसरी हैं, उसे कौन बतला सकता है? तब भी जीवन में आलोक की मुक्ति चाहिए ही चाहिए। पणि की बाधा, वृत्र का आवरण तोड़ना ही होगा। आधार में अभीप्सा की आग्नि प्रज्वलित करके, प्रसाद की सौम्य सुप्ता में चेतना को आनन्दित करके प्रकाश के देवता स्वयं ही आकर तोड़ेंगे। वे पणि के चंगुल से आलोकयूथ को क्षीन कर बाहर लाएंगे और अचिति की अप्रकेत, अस्पष्ट गहराई से वृत्र की अधःप्रसृत शिरजाल समूल नष्ट कर देंगे। तब जीवन में आलोक फूटेगा— ज्योति का स्फुटन, विकसन होगा। बाधा मुक्त गोयूथ के मध्य सौम्य पुरुष 'गोविन्द', रूप में आकर खड़े होंगे, प्राण समुद्र की तरंगों में आन्दोलित ज्योतिर्मय देवता अपना 'तुरीय धाम', उद्भासित करेंगे। 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय च' उस एक ज्योति को प्रस्फुरित करेंगे जो आर्य-चेतना की दिग्दर्शक एवं रक्षणाय दोनों ही है। और तब वही एक ज्योति ही अनेक को अखण्ड सौधम्य के सूत्र में गुंथेगी।

एक मंत्र और है : [१२३२] 'एक पक्षी; वह आविष्ट हुआ समुद्र में; इस भुवन को टकटकी लगाए, निनिर्मल देव रहा है वह; उसे अपने सहज मन से देखा बहुत निकट; उसे जो चाट रही है, वह भी चाट रहा है मां को।' कृषि अन्तरिक्ष की ओर आँख उठाकर देख रहे हैं कि एक अकूल नीले सागर में एक सुभ्र ज्योतिर्मय हंस तैरता जा रहा है। वह केवल ऊपर-ऊपर तैरता नहीं जा रहा है, उसकी ज्योति से आकाश आच्छादित है और वह ज्योति आकाश के अणु-अणु में अनुब्रविष्ट है। यह जैसे रूप-सागर के उस पार रूप और अरूप के मुहाने का चित्र है। वहाँ से वह सुपर्ण इस भुवन को देख रहा है किन्तु उस ज्योति द्वारा देख रहा है— जो ज्योति वह स्वयं ही है। वस्तुतः यह देखना हम लोगों की तरह दृश्य को बाहर रखकर आँखों द्वारा देखना नहीं है बल्कि यह सब के द्वारा देखना अथवा सब कुछ होकर देखना है— जिसे संहिता की भाषा में 'विचक्षणता' कहा गया है। उसके इस देखने में अथवा होने में दूर का आकाश दूर नहीं रहता बल्कि हृद्य समुद्र रूप में यहाँ उतर आता है। तब भी इस हृद्य में नये रूप में सूर्य का उदय देखता है। उस समय मेरी चेतना शिशु की चेतना जैसी स्वच्छ और सहज हो गई। अतएव अन्तर के गहरे एकान्त में उसे स्वयं के बहुत ही निकट देखा। उसका नया रूप देखा। ध्रुलोक में

और भी तु. 'दृष्टि-दिवः परि स्ववृत्तं पृथिव्या अधि' — है सोम ध्रुलोक में दृष्टि वर्षण करो, जो होगी पृथिवी की महाद्युति जीवात्; ८११; ६५।२२, २४ (आधार में कहाँ-कहाँ सोम का खवन होता है, उसका वर्णन) ... १२ तु. 'मर्वा सर्गा न रश्मयः' ४।५२।५ (रश्मि-जाल के साथ गोयूथ की तुलना); १।५३।४, ७।७०।१२ (वही)। ३ अयं निधिः सरसे अद्रि बुध्नः ... रक्षन्ति तं पणयो ये सुगोपाः — हे सरसा, पाषाण गुहा में यह जो गुप्त धन है उसकी रक्षा पणि करते हैं जो सत्कर्ता पूर्वक रक्षा करना जानते हैं (पणि-सरसा संवाद १०।१०।७, सरसा देवशुनी, दिव्य प्राण की संधानी ज्योति; समग्र सूक्त ही द्रष्टव्य)। ४ गोविन्द द्रप्सः ... अपाम अर्भि सचमानः समुद्रं तुरीयं धाम महिषो विवन्ति १।६।१५, तु. २२।७।५ ७।३३।७, १०।४३।४।

[१२३२] ऋ. एकः सुपर्णः स समुद्रम् आ विवेश स इदं विश्वं भुवनं विचष्टे, तं पाकेन मनसा चश्यम् अनितस् तं माता रेकिह स उ रेकिह मातरम् १०।११।४। १ तु. ४।४०।२; २ इस शब्द में हमें इस समय कृत्तिल का आभास मिलता है। वह भी मिथ्या नहीं। वस्तुतः आदित्य की दृष्टि ही सृष्टि है। प्राकृत भूमि पर रहकर हम इसे नहीं समझ सकते। जब अपने भीतर बैठकर इष्ट के आविर्भाव को देखते हैं तब हम समझते हैं कि दृष्टि ही सृष्टि है। उसी प्रकार उन्हें विचक्षण के ईक्षण से इस भुवन का उल्लास और रूप का जगत वर्तमान है जहाँ वे ही 'रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव' (६।४७।१८)। मूल में है 'विचष्टे'।

जो आदित्य है वही पार्थिव आधार में वैश्वानर अग्नि है। अग्निमन्थन द्वारा मेरे भीतर उसका आविर्भाव होता है, यह देहहृदिणी अधरारणि उसकी भाता है। सद्यः प्रसूता धनु की परम भमता के साथ वह इस नवजात देवता को चाट रही है; और देवता भी उसे चाट रहा है। उपनिषद् की भाषा में आधार योगाग्नि भय होता जा रहा है। सहज शब्दों में इस कड़ुका तात्पर्य है: 'देवता यहाँ इस आधार में वेदिषत वैश्वानर रूप में हैं। देवता नहीं उस दुलोक में — शुचिषत अन्तरिक्षसत हंस रूप में हैं। यह पुरुष और वह पुरुष एक। अगली कक्षा में इस सुपर्ण को और भी स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है 'एकः सन्'।

उसके बाद त्रित आप्त्य का एक अग्निमंत्र : [१२३३] 'एक ही समुद्र जो समस्त प्राण-संचलों का आधार है। निचित्रजन्मा है वे, हमारे हृदय से ही देव रहे हैं चारों ओर, दो रहस्यों की गोद में रहकर पकड़े हुए हैं मातृस्तन की। उत्स में ही निहित है सुपर्ण का पद।' ऋषि के इष्ट देवता अग्नि है। प्रगाढ़ रहस्योक्ति के द्वारा वे यहाँ इष्ट का परिचय दे रहे हैं। कहते हैं, अग्नि दो रहस्यों की गोद में है वे ही उसके पिता एवं माता हैं। २ याज्ञिकों की दृष्टि में वे उत्तरारणि एवं अधरारणि हैं और संहिता में अनेक स्थलों पर अग्नि को दुलोक एवं पृथिवी का पुत्र कहा गया है। पृथिवी आधार-शक्ति है और दुलोक उत्तर ज्योति है। शक्ति और ज्योति के मिलन से ही आधार में अग्नि का आविर्भाव तपश्चेतना के रूप में होता है, जिसे अध्यात्म दृष्टि से प्राण और प्रज्ञा का मिलन कहा जाता है। आधार में अग्नि के आविर्भाव के बाद उसे पुष्ट करने का दायित्व दुलोक की सात प्राण-चंचला तरुणियों ग्रहण करती हैं। ये सब विश्वप्राण की शक्ति हैं जो संहिता में अप् (जलस्रोत) भयवा नदी रूप में वर्णित हैं। अध्यात्म दृष्टि से प्राणस्रोत प्रत्येक नाड़ी में संचरण करता है अतएव नाड़ी का प्रतीक नदी है। २ अमृतप्रवाह एवं जर्ध्वस्रोत होकर ये ही आधार में त्रिदशि का पोषण

[१२३३] ऋ. एकः समुद्रो अहो रथीणाम् अस्मद् दृदो भूरिजन्मा वि चष्टे सिष्यकत् अर्ध निष्पथो उपस्य उत्सस्य मध्ये निहितं पदं वै: १०।५।१। १ त्रित ऋषि (नि. ४।६।) एवं देवता (= त्रिस्थान इन्द्र नि. ५।२५) दोनों ही। ऋक् संहिता के दशम १०५ ल के प्रारम्भ में सात अग्नि सूक्तों में अधित एक उपभण्डल उनके द्वारा रचित। इसके अतिरिक्त उनके एक आदित्य सूक्त (८।४७), तीन सोम सूक्त (५।३३, ३४, १०२) एवं एक वैश्वदेव सूक्त (१।१०५) हैं। अग्नि से आदित्य में एवं आदित्य से अपर सोम में एवं अन्त में विश्व-चेतना में फैल जाना — इस क्रम में त्रित की साधना और शिक्षा का एक सुकल्पित रूप देवर्ष को मिलता है। उनके सूक्त रहस्योक्तियों से पूर्ण हैं। २ तु. ३।२५।२; द्यावा-पृथिवी के पुत्र ३।२२, ३।११, २५।१; १०।१।२, २।७, १४०।२... ३ तु. कोउ. ३।२ चौ वे प्राणः सा प्रज्ञा या ना प्रज्ञा स प्राणः ३।४... ४ तु. 'अवर्धयन्तु शुभर्गं सप्त यज्ञीः' — संवर्द्धित किया उन्हें सात प्राणचंचला तरुणियों ने (३।१।४) वे सब दुलोक की तरुणियाँ हैं जो विवस्ना हैं, अथवा अनया हैं... सात वाणी के रूप में एक शिशु को धारण किया (६)। पुराण में हम देखते हैं कि कुमार की जननी एवं दात्री उमा और वह कृतिकारि हैं। अध्यात्म दृष्टि से अन्न (जड़) प्राण, मन, निज्ञान (महः) आनन्द (जनः) चित (तपः) एवं सत्य विश्व के सात गूलतत्व हैं। आधार में शिशु त्रिदशि वर्धमान होते हैं (तु. १।१।८) इनके द्वारा वाणी = व्याहृति। ५ तु. 'महि त्वाष्म जर्जयन्ती अजुयं स्तभूयज्ञानं वहतो वहन्ति' — तपसा के अजर पुत्र जो हैं वे स्तब्ध या जड़ी भूत हैं (आधार में) उन्हें प्रबल वेग से उद्दीप्त करके बहती रहती हैं प्राणप्रवाह नदियाँ ३।७।४।

करती हैं। इन सात चारों का एक संगम है। ऋषि वामदेव की भाषा में यह संगम ६ 'अन्तः समुद्रे हृदि, अन्तः आयुषि' — हृद्य समुद्र की गहराई में, जीवन के मर्म-मूल में है। विशु अग्नि का यही मातृस्तन है, इसे ही वह पकड़े हुए है। रूपक तोड़कर योग की भाषा में यदि व्यक्त किया जाए तो सहस्त्रार से शक्तिपात के फलस्वरूप भूलाधार से निदग्नि जाग्रत होकर एवं हृदय में निविष्ट होकर नाडी-समूह की अमृत चारा में पुष्ट होता है। जो हृदय सोम्य सुधा की सप्तवेणी है उसे इस मंत्र में 'उत्स' कहा गया है। इसी उत्स की गहराई में निहित है 'विः' अथवा दिव्य सुपर्ण का परम पद। यह दिव्य सुपर्ण आदित्य अथवा विष्णु है, जो अधि-भूत दृष्टि में माध्यन्दिन सूर्य है। उसका परम पद इस हृदय के ही गहरे निहित है। अर्थात् माध्यन्दिन दीप्ति की महिमा में जो ब्रूलोक की तुंगता पर है वह ही इस हृदय में सुधा के उत्स में निमज्जित है। और वह उत्स नवजातक निदग्नि का मातृस्तन है। अग्नि प्रबुद्ध आत्मचैतन्य है और आदित्य नित्य जाग्रत परम चैतन्य है — दोनों ही इस हृदय में युगनद्ध रूप में हैं। इस युगनद्धता के अनुभव में विस्फारित होता है, खुलता है और उत्स समुद्र होता है। वह समुद्र जिस प्रकार आदित्य ज्योति का समुद्र है, उसी प्रकार अग्नि ज्योति का भी समुद्र है। उस समय प्रबुद्ध निदग्नि मूर्दन्य चेतना में वैश्वानर रूप में आविर्भूत होता है। जो वैश्वानर है, वह ही सूर्य है। वह वैश्वानर रात्रि में भूलोक की भूर्द्धा में अर्थात् सहस्त्रार में सोमदीप्ति के रूप में रहता है उसके बाद प्रातः उद्यलग्न में सूर्य रूप में उत्पन्न होता है। यहाँ इस सौ (ज्योति रूप में अग्नि के आविर्भाव का वर्णन समुद्र रूप में किया गया है। यह समुद्र, ज्योति का समुद्र है — जो एक एवं अद्वितीय है। 'रवि' अथवा विश्व के शक्तिस्त्रोत का वही चारक है। यही मूर्दन्य ज्योतिः समुद्र हृदय में प्रतिरूपायित होता है, हृदय भी समुद्रवत होता है। यह जो एक एवं अद्वितीय ज्योतिः समुद्र रूपी निदग्नि अथवा आत्मज्योति है, वही 'गूरिजन्मा', अर्थात् विचित्र रूपों में प्रजात है। उपनिषद् की भाषा में वही 'एको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रति रूपो बहिश्चे' अर्थात् एक वही रूप रूप में प्रतिरूप होकर है और सब के बाहर भी है। इसके आतिरिक्त स्वयंको विचित्र रूपों में विसृष्ट करके विचक्षण होकर स्वयं ही स्वयं की ओर देख रहा है। इस विचक्षणता का परिचय हम इसके पूर्व आलोचित ऋक् में प्राप्त कर चुके हैं। इस बार वे मूर्दन्य समुद्र से नहीं बल्कि हमारे इस हृद्य समुद्र से देख रहे हैं। हमारी आँखों द्वारा ही उनका देखना या फिर हमारी आँखों से ही क्यों कहे, यह उनकी ही आँखें हैं। वे ही विचित्र, बिलक्षण 'मैं' रूप में देख रहे हैं। यह एक अनुपम सायुज्य का अनुभव है।^{१०}

उसके फलस्वरूप योगाग्नि मय शरीर प्राप्त होता है (इवे, २।१२)। ६ ४।२८।११। ७। विष्णोः पदे परमेष्ठिव उत्सः १।१४४।१। ८। १०।२८ जिसके ऋषि हैं आश्विनसूक्तान्, एवं देवता है सूर्य अथवा वैश्वानर अग्नि। यहाँ कहा जा रहा है कि 'मूर्द्धा भुवो भवति नक्तम आग्निस ततः सूर्यो जायते प्रातरुद्यन्' अर्थात् भूलोक का भूर्द्धा होता है रात्रि में यह अग्नि उसके बाद प्रातः जन्मता है उद्यथ मान होकर (६) अध्यात्म दृष्टि में रात्रि में योगनिद्रा में निदग्नि मूर्द्धा में प्रकाशित होता है, सोमदीप्ति के रूप में फिर वह सोम्य चेतना ही दिन के शाय आदित्य की प्रभास्वरता में प्रज्वलित हो उठती है। अग्नि ही न योग का भी तो यही परिणाम होता है। जिसकी सूचना उसके साथ-प्रातः के दो आहुति मंत्रों में प्राप्त होती है। ७। २।३।११। १० जिस अद्वैतबोध में आत्मा, निश्च और देवता एक हो जाते हैं, उसका परिचय हमें इस ऋक् में प्राप्त हुआ। निदग्नि के उदबोधन या जागरण से लेकर अन्तिम विस्फारण या फैलाव तक साधना की पूरी रूपरेखा भी अति संक्षेप में इसमें अंकित है। और यह भी देना कि इसके ही भावांकर उपनिषद् में पल्लवित हुए हैं। इस प्रसंग में समस्त सूक्त ही अनुधान की अपेक्षा रखता है, क्योंकि अद्वैतसिद्धि के परम विभाव का परिचय हमें इस सूक्त के ही अन्तिम मंत्र में प्राप्त होता है — परम व्योम में असत ओ सत् के समाहार में, जिसका समाधान ईशोपनिषद् में सहवेदन के ४० मंत्रों में देवते हैं (८-१४)।

उसके बाद अत्रिवंशीय ऋषि ऋतुविद का यह एक मंत्र है: [१२३४] वहीं तो तुम्हारी सुमंगल महिमा है हे मित्र, हे वरुण, दिन पर दिन निश्चला है जो क्षिति हुई किसकी चरणा से! अपने आप फैल जाने वाली पथस्थिनी निखिल चाराओं को तुम दोनों सतह से उपर उठा दो, और तुम्हारे ही अनुसरण में वह एक मात्र चक्र नेमि आवर्ति होती रहे।^१... इसके बीच पूर्व मंत्र में एक दर्शन की विवृति है, उसमें निर्विशेष अद्वैतानुभव का सुस्पष्ट उल्लेख है। उसकी चर्चा आगे चल कर करेंगे। किन्तु इस मंत्र के दर्शन में उसकी ही अनुवृत्ति है - आलोचना करते समय इस बात को याद रखना होगा। पूर्व के ऋक् का 'तद एकं' मित्रावरुण उसकी ही सम्भूति है। एक ही तत्व का आरोहक्रम पूर्व के ऋक् में है और वर्तमान ऋक् में उसका अवरोहक्रम है।... वरुण एवं मित्र अधिभूत अथवा अधिभौतिक दृष्टि में क्रमशः आकाश और सूर्य हैं। दिन के उजाले में सब कुछ आलोकित होता है, इसलिए वह विश्वचेतना का प्रतीक है। दिन का उजाला क्षिति पर चोदनी बिखलती है अथवा तारे टिमटिमाते हैं।^१ या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यह भीतर है, किन्तु ऐसा कुछ है जिससे ज्योति द्विदकती रहती है।^२ जिसके भीतर चोदनी, तारों की टिमटिमाहट अथवा अनालोक शून्यता है, वह पुरुष ही वरुण है।^३ वे सन्मात्र या शुद्धसत्ता हैं जिसप्रकार मित्र चित्स्वरूप है। दोनों ही आदित्य अथवा आदितिपुत्र हैं अर्थात् अखण्डिता अवन्धना परमचेतना के प्रतिरूप हैं। यही परमचेतना पूर्व के ऋक् में 'तद एकम्' है। इस संवित-सिद्धि अथवा परिपूर्ण आत्मचेतना में प्रतिष्ठित होने को वेद में दो रूपों द्वारा चित्रित किया गया है। एक रूपक वृष्टिपात का है और दूसरा सूखेदिव का है। आकाश में मेघ है, भेड़ों में जल है। किन्तु तब भी वृष्टि नहीं हो रही है। शुष्कता के कारण जीवन असर, अनुर्वर हो गया। ऐसी स्थिति में मेघ वृत्र, अथवा आवरणशक्ति है जिसे अध्यात्म दृष्टि में अविद्या कहा जाता है। वज्र और विद्युत के आघात से मेघ को विदीर्ण करके जलधारा को उतार लाना इन्द्र का कार्य है।

[१२३४] ऋ. तत् सु वां मित्रावरुणाग्रहिवम् ईर्मा तस्थुषीर अहभिर दुदुहे, विश्वाः पिन्नयः स्व सरस्य चैना अनुताम एकः पविर आवर्त २।६२।२।^१ संहिता और ब्राह्मण में इस बात को ही थोड़ा चर्चा कर कहा गया है; अहोरात्रे वै मित्रावरुणौ (तै.स. २।४।१०।१२) मंत्र का अहं वाहणौ रात्रिः (तै.ब्रा. १।७।१०।११)। सब कुछ को आवृत, अथवा आच्छादित करने के कारण वरुण आकाश। तु. मि. वरुणो वृणोतीति सतः १०।३। यह वरुण मेघाच्छन् आकाश के रूप में मध्यस्थान; फिर द्युस्थान आदित्य वरुण भी है (मि. १२।२९, २५) संहिता में उसकी ही प्रधानता है। २ तु. क. २।२।१२। ३ वरुण रात्रि का आकाश, जिसमें इनम जैसी चोदनी है फिर जिसमें चोद नहीं, केवल तारों की टिमटिमाहट है - जैसे अनावस्था में तारों के राजा वरुण के 'स्वशः' (२५/पश 'देवता' तु. Luf. 'specio to &c.') अथवा चर (दूत) उन्हें चेर कर बैठे हैं (क. १।२५।१२) इसलिए वरुण 'सहस्रज्ञः' है (७।२४।१०)। ऋक् संहिता में यही विशेषण मात्र तीन बार और सोम के सम्बन्ध में प्राप्त होता है (जि. ६०।१, २; ६५।७)। उससे वरुण के साथ सोम का सम्बन्ध स्पष्ट होता है। यह विशेषण तारों से आच्छादित आकाश की याद दिला देता है। आकाश में जब चोद अथवा तारे भी नहीं रहते तब जो रहता है वह केवल वरुण का 'शनग' अथवा शून्यता है (२।२०।१७, २८।११, २८।१७)। ४ मित्रावरुण एक युग्म है। पुरुष सूक्त में (१०।१०।१) इस युग्म का वर्णन है। जो सहस्रशीर्षा, सहस्राक्ष, सहस्रागत है वे सहस्ररश्मि मित्र हैं और जो सब ओर से सब कुछ आवृत करके उसके परे चले गए हैं, वे वरुण हैं। उपनिषद् में आदित्य की शुक्ल ज्योति एवं परः कृष्णनीलिमा का उल्लेख है (झा. १।५६), और एक साथ गुहाप्रविष्ट एवं परमपराधीस्थित द्वायातप की चर्चा है (क. १।३।१)। यह भी मित्रावरुण की विवृति है। ५ यह शुष्कता संहिता में वृत्रानुचर 'शुष्ण' है (८५/शुष्ण 'सूख जाना'), उसका अनेक उल्लेख है। शुष्ण प्रंगी (१।३३।१२; तु. सप्तशती का महिषासुर) उसके कठिन पुर अथवा ग्रन्थि को भेद कर

यह अन्तरिक्ष या प्राणलोक की चटना है। इसके अतिरिक्त अंधेरा भी वृत्र है। उसे प्रकाश के देवता विष्णु पराजित करते हैं। मध्यरात्रि की अन्धताभिस्सा के कुहर या विवर से ही आलोक का अभियान शुरू होता है। जो वह भूमियों को पार करके अन्त में विष्णु के परम पद में उत्तीर्ण होता है जहाँ मधु अथवा अमृत आनन्द चेतना का उत्स है। यह द्युलोक की चटना है। किन्तु इन्द्र, विष्णु, युग्म देवता हैं और वृत्रवध अथवा अविद्यानाश में वे परस्पर सहयोगी हैं। पुनः वर्षण को सामान्यतः द्युलोक की चटना मानकर भी वर्षण किया गया है, जिस प्रकार यहाँ होता है। उस समय वर्षा की धारा सोम्य सुधा की धारा है, आनन्दचेतना का निर्भरण है। तब धारा मेघ से नहीं भरती बल्कि द्युलोक की धनुओं के यन से भरती है। इन धनुओं का वर्णन अनेक स्थलों पर है; वे इरावती, अमृतसिन्धुरूपिणी, नित्य तरुणी आलोक निर्भरिणी हैं। अध्यात्म दृष्टि से वे 'धिष्ण्या', अथवा 'प्रसा' हैं। प्रस्तुत ऋक् में द्युलोक की 'अमृत पथस्त्रिनियों' का वर्णन है। इस ऋक् का रहस्यार्थ आधुनिक भाषा और भाव में अनुवाद करने पर इस प्रकार होगा—

'अखण्ड अक्षीम सत्य की ज्योति जब हृदय के आकाश को उद्भास्वर या उद्भासित कर गई तब चेतना में जागा एक अनिर्वचनीय विपुल महिमा का सुदीप्त बोध। देखा रहा हूँ, आलोक का निर्भर ऊर्ध्व में स्तब्ध है, ठहरा हुआ है। किसकी अदृश्य प्रेरणा (ईर्ष्या) से तटबन्ध तोड़ने वाले ज्ञान के रूप में वह निर्भर आधार में उतर आया, उच्छलित हो चला दिन पर दिन (अहर्निः)। चेतना में वह धारा विस्फारित हुई अनाहत वाणी (धेनाः) के गुंजरन से, उसे उपचित, उच्छलित कर गया देवता के चिन्मय सत्य का ज्योतिरावेश। देखा कि देवता मेरे नित्य सहचर हैं। उनकी ही अमोघ देशना या निर्देश से एक वृहज्ज्योति का परिमण्डल (पविः) मुझको घेरे नित्य आवर्तित हो रहा है।' इसके पहले के ऋक् में जो लोकोत्तर 'एकं तत्' है, इस ऋक् में उसका ही आविर्भाव जीवन के अभियान में 'एकं पविः' रूप में हुआ है।

ऋक्संहिता के दशम मण्डल में एक विवाह सूक्त है (८४)। सूक्त के प्रथमांश में सूर्य के साथ सोम के विवाह का विवरण प्राप्त होता है। यह दैवविवाह ही मानव विवाह का आदर्श है। विवाह का वर्णन पुराण के उमा महेश्वर के विवाह का स्मरण दिलाता है।

सूर्य का विवाह होगा। सोम उसे बधू रूप में चाहते हैं। अश्विद्वय उसे बरण करने आए हैं। कन्या के सम्प्रदाता संचिता हैं (५)। सूर्य को अश्विद्वय अपने निचक्र रथ पर बैठा कर सोम के पास पहुँचा देंगे (१४, १५)। रथ सीधा सहज रथ नहीं है। सूर्य का मन ही रथ है, द्युलोक उसकी दत है, प्रोन्नत उसके दो चक्र हैं, व्यान उसका अक्षदण्ड या धुरा है, ऋक्-साम उसके वाहन हैं; द्युलोक से होकर उसके आने-जाने का रास्ता है (१०-१२)। मुश्किल है रथ के चक्रों को लेकर। अश्विद्वय का रथ निचक्र है। किन्तु वे जब सूर्य

इन्द्र जल स्नान बहा देते हैं (११५१/११), वह जल स्वर्गती अथवा (ज्योतिर्मय) (अ ओजसा शुष्णस्याः) अग्नि भेदति जेषत स्वर्गतीरु अगः ८।४०(१०)। ६ तु. १।२२।१६-२१, १।१५४, १।१५५ सूक्त। तु. १।४४/४, ५।१५४/५१; तिस्रो द्यावस् त्रेधा सस्तराः अगः, तीन द्युलोक, तीन धाराओं में जल गिरा ५।१०१।४। विशेष द्र. ४।२८ सूक्त; और भी द्रष्टव्य. १।१५१।२, ५।५१।२, ३।४४।१६-१७, ६।२८ सूक्त, १०।१६ सूक्त।

को लेने आये, तब देखा गया कि रथ के मान दो ही चक्र हैं। तो फिर ओ एक चक्र कहाँ गया ? ऋषि कह रहे हैं, सूर्य, तुम्हारे दो चक्रों की जानकारी काल के पर्याय क्रम में ब्राह्मणों को है किन्तु एक चक्र जो गोपन है उसे केवल सत्यद्रष्टा ही जानते हैं (१६) [१२३५]।

स्पष्ट ही दिखाई देता है कि यह आख्यान साधना का रूपक है। अगली तीन कृत्वाओं में उसका आभास है (१७-१९)। सूक्त के आरम्भ में ही सोम का जो वर्णन दिया गया है, उसमें कहा गया है कि सोमलता को कूट-ध्यानकरलोग मान लेते हैं कि यही तो है सोम जिसका हमने रस पिया; किन्तु ब्रह्मविदं जिस सोम को जानते हैं, उसे कोई भी नहीं सकता (३, ४) [१२३६]। इस सोम के साथ सूर्य के मिलन को हथोगी कहेंगे कि यह इडा या चन्द्रनाडी के साथ पिंगला या सूर्यनाडी का मिलन है जिसके फलस्वरूप सुषुम्णा का पथ खुल जाता है और प्राण का प्रवाह ऊर्ध्वगामी होकर सहस्रार में पहुँचता है। संहिता में इस पथ को झुलोक के यातायात का पथ कहा गया है, जिस पथ पर चलकर सूर्य अमृतलोक में आरोहण करेगी (११, २०) [१२३७]। सूर्य को इस प्रकार वहन करके ले जाते की चर्चा और भी कई स्थानों पर है।

अब इस आख्यान का विश्लेषण करके देखें। उस के पहले कृत्वाद में चेतना के उत्तरायण अर्थात् चेतना के ऊर्ध्वमुखी क्रामिक अभिधान को समझाने के लिए जो रूपक अत्यधिक प्रचलित है, उसका कुछ विवरण देना जरूरी है।

वैदिक भावना में चेतना का उत्तरायण मानो अन्धकार का आवरण (वृत्र) हटने पर आदित्य के उदयन जैसा है [१२३८] आभी रात के गहरे अँधेरे से शुरू होकर गार्ग्यदिन सौरमहिमा तक देवधान का मार्ग विस्तारित है, उसी मार्ग को पकड़कर चेतना का उत्तरायण होगा। उसके सात पर्व या सोपान हैं। प्रथम पर्व में अन्धकार के भीतर से ही अदृश्य आलोक के तीर की तरह अश्विद्वय तीव्र गति से चलते हैं। अश्विद्वय में एक तो 'तमोभाग' है, क्योंकि मध्यरात्रि के पश्चात् अन्धकार के अवक्षय के बावजूद आलोक का उपचय तब भी अदृश्य रहता है; और एक 'ज्योतिर्भाग' है; वही तरलित अन्धकार के भीतर आलोक के आभास को प्रस्फुटित करता है। ज्योतिर्भाग अश्वी, उद्बुद्ध चेतना को उषा के कूल पर पहुँचा देता है। उषा की अरुणिमा उत्तरायण का द्वितीय पर्व है, जिसे आध्यात्मिक वृष्टि से प्रज्ञा का आवेश अथवा प्रातिग-संति का उन्मेष कह सकते हैं। उषा के पश्चात् सविता का आविर्भाव तृतीय पर्व है जब हम अलरत की प्रेरणा का स्पष्ट अनुभव करते हैं। यास्क की भाषा में पृथिवी में अर्थात् अवप्रकृति में तब भी अन्धकार रहता है किन्तु गिर के ऊपर झुलोक का आलोक चारों ओर फैल जाता है। उसके बाद चतुर्थ पर्व में हृदय की पूर्वशा के आँचल में भग रूप में बालसूर्य का आविर्भाव होता है। पंचम पर्व में भग किशोर रूप में सूर्य हो जाते हैं। षष्ठ पर्व में उनका तात्पर्य जब रश्मिजाल को पुष्ट, समूहित और व्यूहित करता है तब वे पूषा होते हैं। अन्त में आदित्य जब सप्तम पदक्षेप में भूर्द्वय चेतना के मध्याकाश में आरुढ़ होते हैं तब वे 'युवा अनुमारः', विष्णु होते हैं।^४ विष्णु का परम पद ही हमारा काम्य है।

[१२३९] द्वे ते चक्रे सूर्ये ब्रह्माणं क्रतुथा विदुः, अथैतं चक्रं यद् गुहा तद् अदातय इदं विदुः।

[१२३६] सोमं मन्यते पवित्रान् यतः संपिषत् औषधिम्, सोमं यं ब्रह्मणो विदुः न तस्याश्नाति कश्चन ... न ते अश्नाति पावितेः।

[१२३७] दिवि सन्धाश्चराचरः ... आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकम्।

[१२३८] द्र. मि. १२।१-१.८। ^१ तु. ईशोपनिषद् १६। ^२ यतो विष्णुर्विचक्रो सप्त धामभिः क्र. १।२२।१५, ३ १।१५।६। ^४ १।२३।२०, २१; १।४।१५, ६; १।४।१५।

किन्तु चेतना का उत्तरायण यहाँ ही समाप्त नहीं होता है। अन्धकार से — आलोक का मार्ग पकड़ कर आदित्य परिक्रमा का यह एक गोलाई पार किया गया। इसके बाद एक और गोलाई मध्य दिन से मध्य रात्रि तक है। प्राकृत दृष्टि से जान पड़ेगा कि उसे पार कर यह आलोक से अन्धकार की गहनता में उतर जाने का मार्ग है। किन्तु योगी को जाग्रत अवस्था में यह अन्धकार भी पार कर स्वधा अथवा आत्मशक्ति के बल पर जाना होगा [१२३५], नहीं तो तत्त्वज्ञ सम्पूर्णतः ज्ञात नहीं होगा। अतएव देवते हैं कि अग्निहोत्र की साधना जिस प्रकार सूर्यमंत्र से दिन के समय में होती है, उसी प्रकार अग्निमंत्र से रात के अँधेरे में होती है। सोमयाग की साधना में भी एक अतिरात्र का सोपान या पर्व है। आदित्य जिस प्रकार मित्र रूप में दिन का आलोक है, उसी प्रकार वरुण रूप में रात्रि का अन्धकार है। मित्र एवं वरुण दोनों देवों को ही प्राण की प्रणति देनी होगी।

सूर्यास्त के पश्चात् वरुण का अधिकार होता है, वे अन्धकार के सम्राट् हैं। प्राकृतिक दृष्टि से अँधेरा यद्यार्थ किन्तु योगदृष्टि से नहीं। अँधेरा योगदृष्टि से आवरण नहीं, संवरण है। वरुण संवरण, उनकी शक्ति तपती — अन्धकार के उस से उत्सारित आलोक जैसी है। अँधेरा वस्तुतः अव्यक्त ज्योति है [१२४०]।

पहले ही बता चुके हैं कि अव्यक्त के तीन पर्व हैं। एक का प्रतीक शर्णिमा है अर्थात् सूर्य का प्रकाश नहीं, किन्तु चाँदनी है और एक प्रतीक है अमा अर्थात् जब चाँद की रोशनी नहीं रहती है, किन्तु नक्षत्रों की टिमटिमा हट रही है। तीसरे पर्व में कुछ नहीं रहता तब भी उसकी ही अदृश्य भाति या दीप्ति से सब कुछ अनुभात होता है [१२४१]।

आदित्यायन की इस रूपरेखा को ध्यान में रखने से सूर्य के विवाह का रहस्य स्पष्ट होगा।

सूर्य कौन है? ऋक्संहिता में वे 'दुहिता सूर्यस्य' [१२४२] हैं किन्तु इस संज्ञा में अपत्यवाचक प्रत्यय नहीं, केवल स्त्री प्रत्यय है। अतएव कहा जा सकता है कि वे सूर्य की शक्ति होने पर भी पुत्रः उनकी कन्या भी हैं।

तो फिर अध्यात्म दृष्टि में सूर्य के दो रूप हैं। एक रूप में वे 'दिवो दुहिता' ऊषा हैं — अर्थात् स्फुरन्त या स्फुरित चेतना में प्रेक्षा का आवेश, जिसे योगी प्राप्ति संबित कहते हैं; तब वे बाला हैं। फिर तरुणाई में प्रवेश करने पर वे 'सूर्यस्य योषा' हैं; जो दिवो दुहिता हैं, वे भुवनस्य पत्नी, अथवा

[१२३५] 'स्वधा' आत्मनिहित, अपने आप में रहना, अपने भीतर सिमट आना; एक और भाव है स्वाहा, देवता का आवाहन करना, उनमें स्वयं को विलीन कर देना। पितृगणों के प्रति उच्चारित होता है 'स्वधा' और देवगणों के प्रति 'स्वाहा'। पितृयान और देवयान जिससे मुनिपंथ और ऋषिपंथ आभासित। पितृगण के अर्थ में वैश्वदेव ही दिव्य पितृगण को सम्बोधित होगा (ऋ. १.१.२८।१४) जो सूर्यद्वारा भेद कर वहाँ पहुँचते हैं जहाँ 'जानीद' अर्थात् स्वाध्यायतदेक (१०।१२।१२) १ तु. सूर्ययै देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च, ये भूतस्य प्रचेतस इदं तेभ्यो अकरं नमः १.१.२४।१७।

[१२४०] यह भाव ऋक्संहिता के रात्रिसूक्त में व्यक्त हुआ है; 'रात्रिं व्यख्यद् देव्यः क्षमिः' — ज्योतिषा बोधते तमः — रात्रिं देवीं आते-आते चारों ओर सर्वत्र देखा, अनेक भेदों से ज्योति द्वारा तमिस्रा को दूर कर देती है १०।१२।१, २। ज्योतिः चन्द्रमा की, नक्षत्रों की, अव्यक्त की। अव्यक्त में कुछ भी नहीं रहता तब भी वही एक अतिवचनीय रहते हैं जिनके परे और कुछ भी नहीं (तु. १२।१२)।

[१२४१] क. २।३।१४। यही वरुण का शून्य, अथवा शून्यता है।

[१२४२] तु. ऋ. १।११६।१०, ३।४३।२, सूर्यो दुहिता ७।६।४। यह कुछ भी अवास्तव नहीं। चैतन्य का परिणाम नहीं, किन्तु शक्ति है — कली के फूल को कर खिलने की तरह, चन्द्र-कला के लड़ते रहने की तरह। तंत्र और पुराण में इसीलिए देवते हैं कि 'गिरीरा' दुहिता ही।

भुवनेश्वरी है [१२४३]।

सूर्य के भी दो रूप हैं [१२४४]। एक रूप में वे विशुद्ध स्थान चैतन्य हैं निष्कलकार हैं उन्हें उत्तरायण के पंचम सोपान पर रखा है किन्तु परम रूप में वे ही फिर उत्तम ज्योति हैं, समस्त ज्योतियों की श्रेष्ठ एवं उत्तम ज्योति हैं; २ वे 'हंसः ... कृतं [बृहत्]', स्थावर-जंगम की आत्मा हैं, स्थावर-जंगम की भूईन्य भूमि के अधीश्वर हैं, तृतीयब्रह्म गम्य हैं।

किन्तु यह सभी भावना के इति की दिशा है, सत् की दिशा है। उसके भी-परे कुछ है। आलोक के ऊपर की ओर अंधेरे के राज्य में सत् के वृत्त का बन्धन अभूत के साथ है; इस त्रिसृष्टि के मूल में जो है, उसकी खबर कोई नहीं रखता [१२४५]। वह एक अपरूप, अद्भुत शून्यता है।

सूर्यदुहिता कन्यका उषा च्छीरे च्छीरे सूर्ययौषा ताहणी हुई। उन्हें लेकर जाना होगा उसी अन्धकार के राज्य में सोम के घर में, लोकोत्तर अमृत के लोक में [१२४६]। ले जाएंगे कौन? वही अश्विद्वय जिनके निर्देश से चेतना का उत्तरायण शुरू हुआ था। उन्होंने अंधेरा पार करके चेतना को ज्योति के कूल तक पहुँचा दिया था और वे ही अंधेरे की अव्यक्त ज्योति के भीतर से संवृत सौर चेतना को अकूल तक ले जा सकते हैं।

नये क्षिरे से अंधेरा पार करने में इस बार अश्विद्वय का यह त्रिचक्र रथ विशेष कार्य में काम आएगा। सारे देवताओं के रथ द्विचक्र हैं, केवल इनका ही रथ त्रिचक्र है। क्यों?

ऋषि ने कहा कि 'ज्योति के उषासक ब्राह्मण दो चक्रों की खबर रखते हैं। ये दोनों अहोरात्र का आवर्तन हैं किन्तु उसके पश्चात् भी ऐसी भूमि है जहाँ दिन भी नहीं, रात भी नहीं। अथवा यह दिन का उजाला पार करके रात के अंधेरे की गहनता में [१२४७] है। वहाँ अश्विद्वय का रथ गूढ़ या गुप्त तृतीय चक्र की सहायता से चलेगा, जिसे कहीं-कहीं 'अन्ध्र स्वधा' अथवा उन्मूर्तन रहित आत्म-स्थिति कहा गया है। उस चक्र के बारे में वे ही जानते हैं,^२ जिन्होंने हिरण्यपात्र का, अथवा आलोक का आवरण हटाकर अवर्ण सत्य का दर्शन प्राप्त किया है।

उसी अंधाह गहनता में चोद के घर में उतरती है आलोक की एक गोपन रश्मि [१२४८]। वही नित्य, शाश्वत चर-वधू का अनुपाख्य, अव्यक्त अगम वासगृह है।

• गीताश-जाया। उभयत्र गिरि कूटस्थ चैतन्य (तु. माध्यन्दिन सूर्यरूपी विष्णु 'गिरिष्ठा'; कं. १।४।२)। शक्ति एक दृष्टि से उनके द्वारा विसृष्ट होने के कारण दुहिता, और एक दूसरी दृष्टि से विसृष्टि की नित्य सामर्थ्य रूप में जाया। यह भाव संहिता में ही है; स्थायी देवी दुहितारि त्रिभिः धातु — अर्थात् देवता ने अपनी दुहिता में ही अपने तेज की निहित किया (१।५।१५; १।१६।३३)। द्र. बेगी।

[१२४३] तु. क. ५।५।१५, १।११।१२, दिवो दुहिता भुवनस्य पत्नी ५।५।१४।

[१२४४] नि. १।३।१४। १ ऋ. १।२०।१०, १०।१७०।३; २ ४।४०।१, १।११।१, शीर्षाः शीर्षो जगतस्त-स्थुषस्पतिम् ५।६६।१५, ५।४०।६।

[१२४५] तु. ऋ. सतो नव्यम् अस्ति निरु अविन्दन् हृदि प्रतीप्या कवयो मनीषा, यो अस्या, दयक्षः यत्ने योग्यन्तु सौ अंग वेदः यदि वा न वेद १०।१२७।४; ७।

[१२४६] ऋ. १०।२५।१८-२०। कला-कला में चक्रांग के बढ़ते रहने का वर्णन।

[१२४७] द्र. तै. ब्रा. ३।१।५ ... श्वे. ४।१८, मुण्डक में इसे सूर्यद्वार का भेदन कहा गया है १।२।११। संहिता के रूपक में यह सूर्य का पितृगृह छोड़ कर पतिगृह में सुहागरात्र के लिए जाता है। १ तु. ऋ. ४।२६।४, १०।२७।१८। २ ईशोपनिषद् १५।

[१२४८] तु. 'अत्राह गौर अमन्त्रत नाम त्वष्टुर अपीच्यम्, इत्या चन्द्रमसो गृहे' अर्थात् अहा! यही उन्होंने मनन किया त्वष्टा की किरण का गोपन नाम चोद के इस घर में ही- १।२४।१५। नाम यहाँ केवल Nomen नहीं, बल्कि Numen अथवा अनुभाव है (तु. नि. नाम कर्म ३।२२; निरुक्त के इस मंत्र की व्याख्या में दुर्गा का कथन है कि 'नाम नमन' अर्थात् अनुभाव, वस्थानम् ४५

रूपक के भीतर से साधना के संकेत सहित अद्वैत भावना के इति और नेति दोनों पक्षों की ही एक अपरूप द्रवि है।

अब पतमान सोम के इस एक मंत्र को लें। जिसके ऋषि काश्यप अथवा अश्वि देवत्व है। मंत्रार्थ इस प्रकार है : सात ध्यान-चेतनाओं के द्वारा निहित होकर उन्होंने (पतमान सोम) प्राण-चंचल कर दिया द्रोहहीन उन नदियों को, जिन्होंने एक और एक को ही संबधित किया [१२४१]।

वैदिक यागों में सोमयाग श्रेष्ठ है, जिसका लक्ष्य है अमृतत्व-प्राप्ति [१२५०]। अधिभूत दृष्टि में सोम एक 'ओषधि' है। उसकी दृष्टियों-पत्तों को कूटपीस कर उस निकाल कर देवता के प्रति अग्नि में आहुति देनी होती है। 'अग्नि में सोम डालना' एक रहस्यपूर्ण कर्म है। जिस प्रकार उसका बाह्य रूप है, उसी प्रकार आन्तर रूप भी है। उद्धृत मंत्र में दोनों रूप ओतप्रोत हैं।

सोमपान करने पर एक भक्तता आती है। प्राचीन काल से ही किसी न किसी प्रकार के मादक द्रव्य का सेवन करके मनुष्य आत्महारा, आत्मविह्वल हुआ है किन्तु आत्महारा होकर उसने लोकोत्तरोत्तरे प्राप्त किया है। चूँकि-चूँकि फिर उसे बाहरी नशेकी जहाज नहीं पड़ी। किन्तु आन्तर-नशे का प्रयोजन आज भी अव्याहत है। नशे का अर्थ ही है स्वयं को भूलकर जगत को भूलकर तन्मय होना। लौकिक चेतना की भूढ़ता और विक्षेप के बन्धन से मुक्त होकर जो तन्मय हो सकता है वह अनिर्वचनीय एक को प्राप्त करता है—यह योग-चेतना का नियम है। इसलिए इतिहास-पुराण में देवते हैं कि आत्माराम की योगशक्ति बलराम, 'मारुणी', पान में निश्चय मत्त एवं आत्माराम के अग्रज हैं। वेद में देवताओं में इन्द्र सोमपातमः [१२५१] है। देवता की लीला मेरे ही भीतर है। मेरे ही आत्मसमर्पण के सुधापान से प्रमत्त होकर वे अद्भुत शौर्य प्रकट करते हैं, 'वृत्रहा' होते हैं—अर्थात् अँधेरे को दूर कर आँधर में आलोक प्रस्फुटित करते हैं।

इत्यर्थः ५।२५। त्वष्टा की गो अर्थात् सविता की किरण (त्वष्टा भी सविता ३।५।१५, १०।१०।५; द्रष्टव्य, निन्द्य में त्वष्टा एवं सविता आस-पास द्र. निरुक्त १२।११-१२) जो वस्तुतः अन्धकार से उत्पन्न आलोक है। 'ट्वष्टा' की दृष्टि में (नि. ३।४) यह रश्मि 'यजुः' संहिता की 'सुषुम्णा' सूर्य रश्मिः (वा. १।४।४०) जो आदित्य से प्रसृत होकर चन्द्रमा को आलोकित करती है। हास-वृद्धि से युक्त चन्द्रमा आदित्य के इस पार और उसकी षोडशी ध्रुवा कला आदित्य के उस पार है (द्र. बृ. १।५।१४-१५ सह तै. ब्रा. ३।१।५०)। उसके भी परे तन्त्रोक्त सप्तदशी अमा कला। जो सुषुम्णा रश्मि इन दोनों को आलोकित करती है उसका नाम, अथवा आभाम 'अपीच्य', अर्थात् गुह्य है। संहिता का 'अमृतस्य' लोकः (१०।२५।२०) यह ध्रुवा और अमा कला के भी उस पार है—जहाँ 'न रात्र्या अहः आसीत् प्रकृतः'—अँधेरे-उजाले का नाम-निशान भी नहीं रहता (१०।१२।१२)।

[१२४१] ऋ. स. सप्त चीतिभिर्हितो नद्यो अजिन्वद् अद्रुहः, या एकम् ओक्षि तावृधुः ५।१।४। 'सप्त' श्लिष्टः 'सप्त' (भिः) चीतिभिः... सप्त नद्यो अजिन्वत्।

[१२५०] तु. अपाम सोमम् अमृतम् अभूमा गन्म ज्योतिर् अविदाम देवान् ८।४८।३। ज्योतिः वही एक अमृत ज्योतिः है, सारे देवता जिसकी विभूति है। अद्वैत के सन्ध्या अनुभव में यहाँ एक और अनेक का समन्वय है। १. ओषधि < ओष (॥ उपस < वस 'दीप्ति देना' अथवा उप 'देहन कला', IE. us + bhrm) + चि, जिसमें उषा की ज्योतिः निहित है। वैदिक भावना के अनुसार चेतना का प्रथम उन्मेष ओषधि में, उसके बाद पशु में एवं अन्त में मनुष्य में होता है। इसलिए वे क्रमशः चिन्मय, अन्त, प्राण और मन के वाहन हैं। ओषधियों 'सोमरासी' हैं और सोम उनका राजा है १०।१०।१८, १५; ७।२२। सन्तन अथवा निष्पेक्षण द्वारा पृथिवी स्थानी सोम को धुरस्थानी करना सोमयाग का उद्देश्य है।

[१२५१] तु. ऋ. १।८।७, २।१।१, ६।४।२, ८।६।४०, १२।२०। सोमपान की भक्तता में इन्द्र ने क्या-क्या असाध्य कार्य किया था, उसका एक विवरण ऋषि गृत्सगद ने दिया है २।१५ सूक्त।

सोम के इस अधिष्ठित रूप के अतिरिक्त उनका एक अधिभ्योतिष एवं अध्यात्म रूप है। ज्योति रूप में सोम चन्द्रमा है। अग्नि, सूर्य (= इन्द्र) सोम से तीन ज्योतियों अध्यात्म चेतना की तीन भूमियों पर इस प्रकार हैं— व्यक्ति चेतना में अग्नि, विश्व-चेतना में सूर्य और लोकोत्तर चेतना में सोम। सोम की सोलह कलाएँ हैं। चन्द्र कलाओं में हास, वृद्धि या चटाव, बढ़ाव हैं, उनके परे षोडशी नित्य कला है। वेद का पुरुष षोडशकल है [१२५२]।

अध्यात्म दृष्टि में सोम सुषुम्णः सूर्यरश्मिः [१२५३] है। आदिन्य मण्डल में अमृत है। वही अमृत सूर्यरश्मि द्वारा वाहित होकर ब्रह्मरन्ध्र की प्रणालिका से होते हुए जीव के हृदय में आहित होता है। उपनिषदों के अनेक स्थलों पर उसका विस्तृत वर्णन है। अमृत वाहिनी यही नाडी हठयोग की सुषुम्णा है। आध्यात्मिक दृष्टि में जो नाडी है, वह आधिभौतिक दृष्टि में नदी है। हठयोग की सुषुम्णा नाडी ऋक्संहिता में 'सुषोमा', नदी है। 'सुषुम्णा', 'सुषोमा', 'सोम', तीनों की व्युत्पत्ति एक ही धातु से है और तीनों में ही अमृत प्रवाह की व्यंजना है। सोम का अनुरूप 'सुप्त' है। निघण्टु में उसका अर्थ 'सुख' है। अतएव सोम आनन्द-चेतना अथवा रस-चेतना है, सुषुम्ण 'महासुख' है। वही अमृत है। उसकी प्राप्ति का साधन सोमयाग है। यह वस्तुतः एक 'उत्-सव' अर्थात् आनन्दकन्द को निष्पेषित कर धारा को स्रोत के प्रतिकूल प्रवाहित करना है।

[१२५२] तु. वृ. १।१।१४ : तन्त्र की महाशक्ति भी षोडशी। वेङ्गव भावना में दे लते हैं कि ह्लादिनी चेतना की 'चन्द्र कलाओं' में चन्द्रावली और षोडशों में राधा। उस के भी गहरे पर कृष्ण की अतिवर्चनीयता है। वैदिक पंचरात्र एक सोमयाग है। उसमें ही इस भागवत रहस्य का संकेत प्राप्त होता है (द्र. शब्रा. १३।६।१-४ ; उसके बाद भाग का विवरण)। [१२५३] ता. १।१।४०। अतः उपनिषद में इस प्रणालिका नाम 'हिता', नाडी है (द्र. रेड. १।१२. वृ. १।२।३, ३।२०, को. १।१।७)। २ रश्मि, नाडी, नदी एक, इसका उल्लेख ऋक्संहिता में ही है; 'याः सूर्ये रश्मिभिर आततान चाभ्य इन्द्रो अरदद आतुम उर्मिभ', तो 'हिन्ध्यवो वरिणो धातना नो' (नः) अर्थात् सूर्य ने जिन्हें प्रसारित किया है, अपनी रश्मियों द्वारा, इन्द्र ने जिनके लिए खोला है तरंगों का पथ, वही नदियाँ हमारे भीतर निहित करें विपुलता ७।४।४। यहाँ नाडी-विज्ञान का एक पूर्ण संकेत है। सूर्यरश्मि में जो चित्रमय, वही हठयोग में चित्राणी, और इन्द्र तीर्थ में जो ओजस्वी, वही तप्राणी हैं। वृत्त की परिधि में अर्थात् आच्छादिका या आवरणकारी तमः शक्ति की परिधि में नही की धारा अवरुद्ध रहनी है, इन्द्र तपशक्ति से उस अवरोध को तोड़ते हैं (३।३।६), और धारा धारा के रूप में बहती हुई चेतना को बृहत में (वरिवः) पहुँचा देती है। एक ही नदी की सात धाराएँ सात भूमियों पर हैं, वही सप्तशिन्धु, अथवा 'सप्तनदी' हैं। ऋक्संहिता में पाते हैं 'अयं ते शर्यणावति सुषोमायां अधिप्रियः आर्जीकीये भन्दि तमः' - अर्थात् हे इन्द्र, तुम्हारा प्रिय यह सोम शर्यणावत सुषोमा एक आर्जीकीया में तमः सब से अधिक प्रभक्त करता है (८।६।११)। फिर पाते हैं 'सुषोमे शर्यणावत आर्जीके पस्त्यावति यधुर् निचक्रया नरः' - 'वीर्यशाली' बलवान भरुदगण (ज्योतिर्भूय-महागण) रथचक्र की गहराई में उतर कर उन तीन भागों में पहुँचे, जिनके नाम आर्जीक, सुषोम और शर्यणावत हैं (८।१०।२५)। शादयावन ब्राह्मण में शर्यणावत कुरुक्षेत्र का स्पन्दमान एक 'सरोवर' है (द्र. १।१।१।३ साधनभाष्य)। यह देह ही कुरुक्षेत्र अथवा देवयजन भूमि है। तो फिर शर्यणावत उसमें (देह के) निम्न भाग में स्थित भूलाधार है। आर्जीक अथवा आर्जीकीय व्युत्पत्ति गत अर्थ है 'जो कृजुता की ओर जा रही है' अर्थात् जहाँ से चेतना की गति अकुटिल या कृजु हो जाती है) की सहस्रार कह संकेत है। दोनों के बीच मध्य में 'सुषोमा', नदी अथवा सुषोम धाम है। सुषोमा अमृत प्रवाहिनी है, सोम की धारा उसके भीतर सहज ही बहती रहती है। इन तीन धामों में सोम के सवन अथवा निचोड़ कर रस निकालने का उल्लेख अन्यत्र भी है। (१।५।१२२-२३) : सुषोम वहाँ 'पस्त्यानां मध्यः' अर्थात् मध्य नदी पुंश्रवो धाम है। तृतीयो रजति, अर्थात् दुर्लोक में यही सोम की सहस्रार धारा है। वहाँ से वे चार नदियों अथवा चार प्राणियों में उतर आई हैं (१।५।६)। ३।६।४ < उत्-सु निचोड़ना + अ।

प्राकृत, साध्य और सिद्ध आनन्द चेतना के तीन रूप हैं। जो आनन्द प्रवृत्तिमूलक है, वह प्राकृत है - जिस प्रकार विषय के साथ इन्द्रिय के संयोग से होता है। उस समर्थ चेतना बहिर्मुख होती है जिसको कारण व्यक्ति 'पराक पश्यति नान्तरात्मन' के बाहर की ओर ही देखता है, अपने अन्तर की ओर नहीं देखता। आनन्द तब उपनिषद की भाषा में 'वर्णति प्रमोदः' और संहिता की भाषा में 'असुतृप्ति' है। प्रवृत्ति जब अन्तरावृत्ति में या प्रत्याहार में बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाती है तब आनन्द चारों स्त्रोतों के प्रतिकूल बहने लगती है और चेतना 'अर्धस्त्रोता' हो जाती है। यही आनन्द याग और योग का साध्य है और संहिता में 'सोमस्य मदः' है। अन्त में वह विन्दु में स्थिर होता है, 'सिन्धु' में विस्फारित होता है। उस समर्थ आनन्द सिद्ध है [१२४४]।

वेद में भी सोम की तीन संज्ञाएँ हैं - अन्धः, सोम एवं इन्दु। पार्ष्विन सोम अन्धः, अर्थात् अयोदेश या निम्नस्थान में स्थित एवं अन्धतमस से आवृत है। यही पुराण में त्रिस्त्रोता गंगा की पातालवाहिनी भोगवती चारा है। इस चारा को निरुद्ध निपीड़ित एवं उत्तरवाहिनी करना होगा। सोम को कभी भी नाभि के नीचे नहीं उतरने दोगे - यह याज्ञिक सम्प्रदाय की एक प्रसिद्ध उक्ति है। अन्धः, अवश्य ही 'पवमान सोम' होगा जिसे राहस्थिक उपायों द्वारा 'परिभूत' या शुद्ध किया जाता है [१२४५]। तो फिर सोमयाग की स्थापना वस्तुतः आनन्द चेतना का रूपान्तरण है। अन्त में सोम जब आकाशगंगा होता है तब वह 'इन्दु' है और परमसोम रूपी शिव के ललाट पर उसका स्थान है। संहिता की भाषा में वह वही देवता है - जो इस देवता का आलिंगन करता है, सत्य इन्द्र का आलिंगन करता है सत्य इन्दु।

सोमसाधना के इन तत्वों का अब यदि हम उद्धृत मंत्र में प्रयोग करें तो

इस उत्सव का संकेत हव्योग की योनिमुद्रा में है। तु. 'यत्र ब्रह्मा ... प्रावणा सोमे प्रहीयते सोमेनान्दं जनयन् - जहां ब्रह्मा ... प्रावण के द्वारा सोम में महिमा का अनुभव प्राप्त करते हैं, सोमे से आनन्द उत्पन्न करते हैं' [११३।६]। ब्रह्मा सोमयाग के आधिष्ठाता कृतिक है। 'ग्रावा' सोम पीहने, कुटने का पत्थर है, आध्यात्म दृष्टि में जिसकी संज्ञा योनि केन्द्र है। कृक् संहिता में 'आनन्द' शब्द का उत्प्रेरक एक मात्र इस सूक्त में ही है [३.११]।

[१२४४] सोमयाग की फलश्रुति द्र. क्र. [११३।५-११]। सोम उस अमृत लोक में ले जाते हैं जहाँ अजस्र ज्योति है, 'समस्त कामनाओं का परितर्पण है, जहाँ आधोऽक्षल तात्पर्य का अन्त नहीं, आनन्द की सीमा नहीं एवं सब से अन्त में जहाँ 'सत्या' और 'शुलोक का अवरोध' है, वैतस्वत मृत्यु की परमशून्यता है।

[१२४५] तु. क्र. 'नाभा नाभिं न आ ददे चक्षुश चित्त सूर्ये सन्ना' - यज्ञ के नाभि स्वरूप सोम को अपनी नाभि में ही चैत्र ग्रहण करे रहता है (उसके नीचे नहीं उतार देगा), उस समर्थ भेदे चक्षुः सूर्य में संगत होंगे [११०८] (अर्थात् 'सरचक्षाः' हो जाऊँगा; तु. मर्तसुः सन्तो अमृतम् आनेशः ... क्रमवः सूरचक्षसः [११०४])। यह व्याख्या साधन के अनुसार है। तब 'चारा च अर्धो अधरे प्राजा नैति मव्ययुः' - 'सोम अधरे गति से अर्धचारा में मिलमिलाते हुए जैसे उसी अलोक के सन्धान में बहता जा रहा है' [११३।७]। 'तृतीयं धाम ग्रहिषः सिषासन' [११४]। अब भी गंगा जहाँ ही उत्तरवाहिनी (अर्धस्त्रोता) है वहाँ ही 'काशी' अथवा प्रकाश है। अधरे यज्ञः रहस्यार्थ, जहाँ धूर्ति अथवा गति की कुटिलता नहीं, स्रोत में आवर्त नहीं (तु. 'अपाम सोमम ... किं नूनम् अस्मान् कृणवद् अरातिः किम् उ धूर्तिरि अमृत मर्तस्य' - 'सोमपान किया है ... अब हमारा क्या होगा शत्रु, क्या करेगी हे अमृत मर्त्य की धूर्ति अथवा टेढ़ी चाल' [४८।३]। धूर्ति = 'अधुराणम् एनः' कुण्डली मारे हुए पाप [११८।१४] < हृन् < धृन् 'कुण्डली मारना' [११८]। तु.

फिर उसका तात्पर्य इस प्रकार होगा : आभार में सोम सात चीति अथवा च्यान चेतना के द्वारा आहित होता है [१२४६]। चीति वाणी में स्फुरित होती है। सात चीति अथवा सात वाणी सात व्याहृतियों अथवा लोक रुष्टि के मंत्र हैं।^१ उनके द्वारा आहित होकर यह सोम एवं अन्तर्वर्ती शुभ्रपथ से धुलोक की नाभि में ले जाया जाता है और सूर्य के साथ, परावाक गौरी के साथ संगत होता है।^२ आभार के नाडी-जाल में प्राण का स्रोत उस समय द्रुत गति से ऋजुधारा में बहता रहता है, उसमें कुटिलता का आवर्त कहीं भी नहीं रहता।^३ उसके ही फलस्वरूप धुलोक के भूर्धा अथवा विष्णु के परमपद में अमृतक्षर एक दिव्य चक्षु प्रकट होता है जिसकी दृक्शक्ति क्रमशः बढ़ती ही जाती है।

यह 'एकम अक्षि' उस परमदेवता की विश्वतः स्फुरित सोम्य दृष्टि है जो हमारे भीतर सर्वदशी अद्वैत-चेतना का आनन्द प्रस्फुरित करती है।

बहुदेवता एक ही सन्मात्र अथवा शुद्ध सत्ता की विभूति है — वेदिक अद्वैतवाद की यह एक लक्षणीय भावना है। यह भावना अद्वैतवाद के अवरोह की दिशा को सूचित करती है अर्थात् मूल एक से शारवा-प्रशारवा के बहुत्व की ओर उतर आना। इस से ही ऋक् संहिता में वैश्वदेव सूक्तों की रचना हुई। वहाँ हमें अनेक देवताओं की प्रशस्ति प्राप्त होती है, किन्तु एक देवता से दूसरे देवता में कोई विरोध नहीं दिखाई देता क्योंकि सबविगाही एकत्व की भावना ही चेतना की पृष्ठभूमि है। यह जैसे एक ही समुद्र में अनगिनत तरंगों, फेन और बुदबुदों का विवर्तन और एक ही आरण्य में लाख-लाख वृक्षों का अन्योन्य संगमन हो। विश्व की विचित्रता में हम एक का ही लीलायन देखते हैं और देखते हैं सब कुछ ही देवमय है अथवा सभी चिन्मय है। यह अद्वैतवाद का फलित पक्ष है। यह जिस प्रकार दृष्टि का अवरोह है उसी प्रकार आरोह भी है। अनेक के जिस किसी भी एक को अनन्य भाव से पकड़ कर मूल एक की ओर उठ जाना, सविशेष को निर्विशेष में पर्यवहित करता है। जिसकी चर्चा ऊपर कर चुके हैं। इस प्रकार परमदेवता की जो कोई भी विभूति अर्थात् जो कोई भी देवता हमारे इष्ट हो सकती है। तब भी ऋक् संहिता में अग्नि, इन्द्र, सविता और विष्णु इन चार देवताओं को एक की मूर्धादा प्रदान की गई है।

'मधु प्रजातम् अन्तराः' — अन्तःपारा से प्रजात होओ तुम मधु रूप में अथवा अमृत-चेतना रूप में जीवन्त।^२ वही दिव्य सोम (तु. जी. १२।४, ५।४, १२।४, ५।२।४, ३-६; इन्द्रः (दीर्घार्थस्य) उनत्तेः (बन्धेदुर्गार्थस्य) वा, निहन्त १०।४। दोनों अर्थ मिलाने पर 'ज्योति विन्दु'।^३ ईश्वर सरचन्द-देवो देव रागम् इन्द्रं सात् ३-६; १२।२३।१-३। हठयोग की भाषा में सोम-सूर्य अथवा ईश्वर-पिंगला का मिलन।

[१२४६] सात चीति का उल्लेख अन्यत्र भी है : ऋ. जी. २।४, १२।२, ५।४, ६६।११, २६।३१... १ द्र. ३।१।६, ५।१, १।६।२४, 'मधु अग्निं दुहते सप्तवाणीः' — (सोम्य) मधुर तरंग दुहती है सप्तवाणी में २।५।३।^२ एष हितो (तु. उपनिषद् की हिता, नाडी) नि भीयते अन्तः शुभ्रा-वता चया जी. १२।३ ... दिवो नाभा १२।४, एष सूर्येण हासते पवमानो अधि द्यवि २५।४, सोमो गौरी (१।१६।४१) अधिष्ठितः १२।३।^३ तु. 'आ विद्युता पवते चारया सुत जी. २४।३ अरां सरांसि चारवति सप्त प्रवत आ दिवम् १४।२' — विद्युत पारा के सात स्त्रीत में सात (तीन तु. ६।१५।११) सरोवर रचकर धुलोक की ओर धावमान हैं। तीन सरोवर, तु. उपनिषद् के तीन 'आवसथ' (ऐ. १।१२) — हृदय में, भ्रमस्थ में, एवं भूर्धा में। तु. आजीजीय, यही है अन्तरा-सति, ऋजुनीति, (१।५।१), मूल ऋक् का 'अद्रोह'।^४ तु. तद विष्णोः परमं पदम् ... दिवी च चक्षुर आगतम् १।२२।२०। यह भी लोकोत्तर अद्वैत चेतना की व्याख्या है।

अग्नि के सम्बन्ध में कहा जा रहा है कि [१२५७] यह जो विश्वदेव अपना विश्वचैतन्य की विचित्र विभूति है, अग्नि एक होकर उनको परिभू है, सर्वोपरि है, यही उसकी महिमा है। फिर: १ यह जो अग्नि मन होकर मानो प्रत्येक पक्ष पर धावमान है, वह एक है, वह सूर्य है, पुंजद्युति अथवा पुंजीभूत ज्योति का ईशान है। फिर: २ विश्ववित् इस अग्नि को भृगुओं ने उद्दीप्त किया पृथिवी की नाभि में, विश्वभुवन की निगूढ़ शक्ति में; तब अपने-अपने चरों में उसे उद्बुद्ध करो उद्बोधिनी वाणी द्वारा, जो एक भवति वरुण ऐसा है, जो ज्योति का राजा इत्यादि है।... अग्नि पृथिवीस्थान देवता है, उसके बाद अन्तरिक्षस्थान इन्द्र है। ऋक् संहिता में एक अथवा 'एको देवः' के रूप में इन्द्र का सब से अधिक उल्लेख किया गया है। इन्द्र वहाँ आदित्य, ४ सप्त आदित्यों में से एक आदित्य है; और आदित्य अथवा सूर्य ही वैदिकों के परम देवता हैं। वर्षण में इन्द्र की शक्ति तथा आदित्य द्युति में उनकी प्रज्ञा अथवा स्वरूप की द्युतिमा है। वस्तुतः ऋक् संहिता में ही हम देवता प्रतिरूप होकर वे पुरुष मानाये हैं। किन्तु संहिता के मंत्रों में कर्म की प्रधानता के कारण वहाँ उनके शक्तिरूप का परिचय ही अधिक प्राप्त होता है। यद्यपि सोमयाग की फलश्रुति में 'इन्द्रायेन्दो परिस्त्रव' इस देव में उनका परमत्व ही सूचित हुआ है। किन्तु ऋग्वेद की ऐतरेय एवं मौषीतकि इन दो उपनिषदों में ही उनका सुस्पष्ट परिचय प्राप्त होता है कि वे परमात्मा हैं। मौषीतकि में उनके प्राण या शक्तिरूप और प्रज्ञा रूप दोनों को ही मिला दिया गया है। वहाँ उनके द्वारा वृत्र-वध के वर्णन को थोड़ा पैला कर बतलाया गया है — उन्होंने पृथिवी में कालकंजों का, अन्तरिक्ष में पैलोमों का एवं द्युलोक में प्राह्लादों का वध किया है। संहिता में इन्द्र की आद्वैतीयता का उल्लेख अनेक स्थानों पर है।^{१०} उसके बाद द्युस्थान देवता सविता: आवर्गकम्पित विप्र जो, मन को वे युक्त

[१२५७] परि यद् एषाम एका विश्वेषां भुवद देवो देवानां महित्वा १।६८।२। चक्र की नाभि से शलाकाओं या तीलियों की तरह जो चारों ओर फैल जाते हैं वे परिभू हैं। उसी प्रकार एक अग्नि ही बहुदेवताओं में परिकीर्ण है। १ मनो न योऽध्वनः सद्य एत्येकः सत्रा सूर्यो वस्व ईशोः १।१७।१। २ यमः शिरो भृगवो विश्ववेदसं नाभः पृथिव्या गुतमस्य मज्जना, अग्निं तं गीर्भिर नही है किन्तु 'तुविजात', इस विशेषण का उल्लेख है; द्र. १।१३।१७, ३।३३।११, ६।१८।४, १।२०।१। ४ सप्तभिः पुनैर अदितिः १।०७।१०; ५।१४।३। ५ ६।४७।१८, ३।४३।८। ६ ५।११२, १।४४।७। ७ ऐ. १।३।१३-१४, कौ. ३।१। ८ तु. प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा, तं मात आयुर् अमृतम इत्युपास्व ३।२। ९ ३।१। ब्राह्मण में यही देवताओं द्वारा अदुरों पर त्रिपुरविजय है, ऐतरेय की भाषा में तीनों गुणों के बन्धन से मुक्त होना है। १० स विश्वस्थं करुणस्येश एकः १।१००।७, य एकश्च चर्षणीनाम् १।१७५।२, विश्वस्येक ईशिषे २।१३।६, एको द्वे वसुमतीं समीची इन्द्र आ पत्रौ पृथिवीम् उत द्याम् ३।३०।११, एको विश्वस्य भुवनस्य राजा ३।४५।२, नमो अस्य प्रदिव (प्रथम दिन से) एक ईशे ३।५१।४, त्वं ह्येक ईशिष इन्द्राजस्य गोमतः (ज्योतिर्मय वज्रशक्ति के ईशान, ४।३२।७, ६।३४।२, ४।५।१६, ७।१५।१, २३।५, जनीर (पत्नी) इव पतिर एकः समानः (यहाँ मधुरगाव का संकेत) ७।२६।३, ८।१३।१, देव एकः १०।१०४।१। 'एक' के साथ प्रायः ही ईश यातु का प्रयोग द्रष्टव्य। देवता 'ईशान' (८।६।५१) > ईश्वर। ११ युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः, वि होना दाने वधुना विद् एक इन् मही देवस्य सवितुः परिष्कृतिः ५।८१।१। १२ उतो शिषे प्रसवस्य तग एक इद उत पूषा भवति देव साभिः, उतेदं विश्वं भुवनं वि रजसि ५।८१।५। १३ प्र विष्णवे शूषम् एतु मग्ना गिरिस्थित उरुगायाय वृष्णे, य इदं दीर्घं प्रयतं सप्तस्य ५०

करते हैं, युक्त करते हैं ची को भी उस बृहत् के साथ स्वयं जो आत्म-
कम्पित हैं, जानकारी रखते हैं हृदयावेग की; एक वे, जानते हैं पंच की दिशा,
आत्माहुति के विधाता हैं वे; ज्योतिर्भय सविता के प्रति उनकी स्तुति
कितनी विपुल विस्तृत है। फिर; ¹² एक तुम ही प्रेरणा के ईशान; (स्तोत्र की
विपरीत दिशा में) चलते-चलते तुम ही होत हो प्रण; इसके अतिरिक्त इस
विश्वभुवन के ऊपर विराट रूप में तुम ही हो। सविता का 'प्रसव' जीवन
के भीतर अध्यात्म प्रेरणा का उत्स है।... उसके बाद द्युस्थान देवता विष्णु,
अध्यात्म दृष्टि में जो पूर्वन्य चेतना, प्राच्यन्दिन सूर्य उन का प्रतीक है ¹³ और
जिनकी अद्वितीयता का मंत्र है; ¹² विष्णु की ओर तज गति से चले जाएं (मेरे
प्राण के) उच्छ्वास, (मेरे मन के) मंत्र — गिरिशिर पर निवास है जिनका,
विशाल है जिनकी गति (आलोकशक्ति के) तर्षक है जो; एक है जो और
जिन्होंने इस दीर्घ विपुल संगमस्थल को आन्धादित किया है मात्र तीन पद-
शेष में। पुनः— ¹⁴ जिनके तीन पद मधु से पूर्ण हैं— अक्षीयमाण रूप में जो
आत्मस्थिति के आनन्द में मग्न हैं, जिन्होंने पृथिवी (अन्तरिक्ष) और द्युलोक
में इस त्रिभुवन को, इस विश्व भुवन को एक होकर धारण कर रखा है।...
इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पृथिवी में अग्नि रूप में अन्तरिक्ष के उपान में
या अग्निम धोर पर इन्द्र रूप में और द्युलोक में सविता व विष्णु रूप में एक ही
परम देवता का प्रकाश है।

अद्वैत बोध के सूत्रक 'एको देवः' इस पार्थक्य के कतिपय मंत्रों का विवेचन
करके हमने देखा कि उपासक के दृष्ट आग्नि, उषा, सूर्य (इन्द्र) भेच, वरुण, अश्वि-
द्वय, सोम, सविता अथवा विष्णु आदि देवता चाहे जो भी हों किन्तु उपासना का
अन्तिम परिणाम एक अविकल्प, असंदिग्ध अद्वय चेतना की भूमि पर आरुढ़ होने
में है। साधना के आरम्भ में पंच भेद रह सकता है एवं वह रहता भी ठीक है,
क्योंकि सभी लोग रुचि एवं संस्कार में एक जैसे नहीं होते। किन्तु चक्र
की तमि में शलाका की तरह सारे रास्तों का गन्तव्य यदि एक हो तो उसमें
ही अद्वैतवाद की सार्थकता—सर्वेषाम् अविरोधेन है। आरम्भ में ही भले
एक देव की आउम्बर सुक्त और युयुत्सु घोषणा न हो!

इसके बाद अद्वैतानुभव के एक और सोपान की ओर बढ़कर 'एक सत'
इस पार्थक्य के मंत्रों का विवेचन करेंगे।

पहले ही बतलाया गया है कि असत्, सत् और देवता परमतत्त्व के ये
तीन विभाव ही 'एकमेवाद्वितीयम्' हैं। जब उपासक उपासक सम्बन्ध है, तब तत्त्व
'देवता'— पराक या वस्तुनिष्ठ (objective) दृष्टि से। निःसन्देह उस दृष्टि के मूल में
भी चेतना की अन्तर्भूतता है क्योंकि अपने भीतर न बैठने पर देव दर्शन संभव नहीं
[१२५३] अन्तर्भूतता और भी प्रगाढ़ हो ने पर प्रत्यक (Subjective) दृष्टि का

एको निमेषे त्रिधिर इत् पदेति; १।१२४।२। विष्णु का प्रथम पदक्षेप— प्राची भूत में, द्वितीय
मध्य आकाश में, एवं तृतीय गयशीर्ष अथवा महाशून्य में। यह और्णवाग का मत है (नि.
१२/१५)। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि बौद्ध भावना की चारा गौतम बुद्ध से भी पूर्ववर्ती
है। यहां तक कि नैक संहिता में भी उसका बीज है (इ. ३।१३।१४)। निरवृत्त आत्मज्ञान के लिए
दृष्टव्य विष्णु। अध्यात्म चेतना के सर्वोच्च शिर पर उन की स्थिति होने के कारण ने भी
गिरिशिर (गिरिष्ठा; २)। साधारण अथवा संगमस्थल समस्त ज्योतिः शक्ति की मिलन-
भूमि है— जिस प्रकार आदित्य मण्डल अथवा व्योममण्डल। १४। यद्यपि पूर्ण मधुना पदार्थ
क्षीयमाण स्वरसा मदति, 'य उ त्रिधातु पृथिवीम उत द्याम एको दाम्धार भुवनानि निश्वा १।१२४।३।
मया'। अमृत चेतना का प्रतीक है, पंचमूला को जलक अमृत है, जो दाना बोधने पर
'शर्करा' हो जाता है (आनन्द चेतना)।

[१२५४] तु. नृ. इन्द्रोय हवा मनसा मनीषा प्रत्नाय प्रत्यै पियो भर्जयन्त — इन्द्र (निश्चक)
आदि पति हैं, उनके प्रति हृदय, मन और मनीषा द्वारा दयान चेतना को ने मार्जित करते हैं;
१।६१।२। 'ची' योग (तु. युज्यते धियः २।८१।१) वैदिक साधना का वैशिष्ट्य है। उसने

विकास होता है। उस समय सायुज्य के अनुभव में सम्बन्ध को अतिक्रम करते हुए सम्बन्धी लक्षित होता है। परमतत्त्व तब 'सत्' है। सत् अर्थात् विशुद्ध सत्तामान्, जिसके भीतर विषय एवं विषयी दोनों ही समाहित हैं। न्याय में सत्ता को परसामान्य (Highest Universal) कहते हैं; उपनिषद् में उसे 'अस्ति' रूप में परमतत्त्व की उपलब्धि कहा गया है — जो चक्षु, मन अथवा वाक से परे है।^१ देवता इसी सत् स्वरूप की विभूति हैं। देवता के माध्यम से जिस प्रकार हम सत् स्वरूप में पहुँचते हैं उसी प्रकार सत् स्वरूप से फिर देवता में उतर आते हैं।

यह भावना ही ऋक्संहिता में ऋषि दीर्घतमा के इस मंत्र में व्यक्त हुई है [१२५८] : 'उन्हें ही ऋषिगण कहते हैं इन्द्र, मित्र, वरुण एवं अग्नि; फिर वे ही द्युलोक के सुपर्ण हैं जिन्होंने उँने फैला ररवे हैं। उसी एक सत् स्वरूप के वृत्तान्त की ही भेदावीगण घोषणा करते हैं अनेक प्रकार से, उन्हें ही कहते हैं अग्नि, यम, मातरिश्वा।'

इसी प्रकार की भावना एक अन्य मंत्रांश में व्यक्त हुई है [१२६०] : 'विप्र, कवि, गापी द्वारा उस सुपर्ण का ही अनेक रूपों में वर्णन करते हैं जो एक रूप में स्थित है।' एक ही जो अनेक हुआ है, यह भाव पहले विवेचित एक अन्य मंत्र में भी देखने को मिलता है। दोनों उद्धृत मंत्रों में एक ही तत्व की घोषणा है। अनेक देवता एक ही सत् स्वरूप की विभूति हैं। वैदिक निरुक्ति को च्यान में रखकर इस कथन की दार्शनिक व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। सुदीप्त आत्मचैतन्य ही देवता का स्वरूप है। एक ही चैतना की अनेक तरंगें हैं, यह प्रत्यक्ष है। अतएव देवता भी अनेक हैं। किन्तु निदिध्यासन में^२ अथवा अन्तर्भूत चैतना के अभिनिवेश या एकाग्र अभिमुखता में 'समस्त तरंगें' ही एक चिन्मय 'सन्मान' में पर्यवर्तित हो जाती हैं। यह आरोहक्रम है। पुनः अवरोहक्रम में वह एक सत्ता ही विचित्र चैतना की तरंगों में विच्छुरित हो जाती है। 'एकं सत्, बहुधा विकल्पित' होता है। अनुभव के

तीन पर्व हैं: मन द्वारा (तु. के. ४।१), उस मन के ही आश्रय में मनीषा (बुद्धि अथवा विज्ञान तु. क. १।३।६-१२) द्वारा एवं अन्त में हृदय द्वारा (तु. बृ. ४।३।१) साधना। तु. क. हृदय मनीषा मनसा, भिक्लुषौ य एतद् विदुरः अमृतास ते भवन्ति २।३।१। द्र. टीका १२५८, १ क. २।३।१२-१३ [१२५८] ऋ. इन्द्रं मित्रं वरुणम् अग्निम् आहुर् अथो दिव्यः सा सुपर्णो गरुत्मान्, एकं सदं विप्रा बहुधा वदन्त्य अग्निं यमं मातरिश्वानम् आहुः १।१५४।४६। वेद में अद्वैतवाद के निदर्शन के रूप में आधुनिक विद्वानों द्वारा बहुसंख्य मंत्र हैं, लगता है वेद में अनेक 'कही' अद्वैतवाद नहीं है। द्र. टीका. ११८४।

[१२६०] क. सुपर्ण विप्राः कवयो कचोभिर् एकं सत् बहुधा कल्पयन्ति १।१५४।४६। इसकी ही प्रतिध्वनि इस उक्ति में है: 'साधकानां हितार्थाय ब्रह्मणो रूपकल्पना', एक ब्रह्म के विचित्र रूप की कल्पना साधकों के हित के लिए ही है। कल्पना यहाँ अनास्तव भावना का बोधक नहीं है बल्कि उसके भाव के रूपायन का बोध होता है जिसकी वैदिक संज्ञा 'विसृष्टि' है (द्र. १।१२।१६, १।१०।३)। 'विप्रः' <विप्र' कांपना, मानावेग में जिसका हृदय कोपे 'विप्रः' <विप्र' आकृति ग्रहण करता; परमदेवता भी वेद में कवि। उनकी आकृति है सृष्टि की और साधक कवि की आकृति है दृष्टि की। दोनों संज्ञाओं में वैदिक ऋषि की 'सोम्य' चैतना का साधक कवि के आकृति प्राप्त होता है (तु. अथ. १०. सोम; ऋषि विप्रः काव्येन २।१०।११)। विप्र भाव के साधक। जो कवि, वे दिव्य आकृति में प्रान्तदर्शी, अथवा बुद्धि के साधक। भाव एवं चैतनीय आश्रित। द्र. टीका. १३२३।१८।१८।२। १२ चैतन्य का चाप परिणाम। चैत. तु. ऋ. 'उत नो धियो यो अग्राः पूषन् विष्णोः कर्ता' — हे पूषा, हे विष्णु, हमारी चैतनीय ज्योतिरग्रा करो (१।१०।४; तु. ई. १४, १५; साध. साध. विष्णु का उत्प्लेख द्रष्टव्य), गायत्री मंत्र में सविता की के प्रचोदयिता अथवा प्रेरक २।६२।१० (तु. ४।८।११); 'इन्द्र... चोदय धियम् अयसो न चाराम... कृषिं मां देववन्तम्' — हे इन्द्र, अथवा धारा की तरह प्रचोदित करो मेरी चैतनीय, ... तुम्हें देवमेय करो (६।४८।१०; तु. क. सूरस्य चाराम १।३।१४; दृश्यते त्वग्नेय ४२४

दोनों पक्ष ही सत्य हैं। वैदिक भावना अथवा इस देश की साधना के इतिवृत्त में एकदेववाद अथवा बहुदेववाद में कहीं विरोध नहीं।

दीर्घतमा के मंत्र में साधना की दो चाराओं का उल्लेख है। एक चारा में देवता विन्यास है अग्नि—इन्द्र—मित्र—वरुण और दूसरी चारा में अग्नि—मातरिश्वा—सुपर्ण—यम। दोनों चाराओं में इन्द्र एवं मातरिश्वा को लेकर सूक्ष्म भेद है।

साधना का अर्थ है चेतना का उत्तरायण। उत्तरायण में अर्थात् ऊर्ध्वमुखी क्रमिक अभिधान में भेद है। एक-एक पर्व अथवा सोपान एक एक देवता है।

अग्नि चेतना समस्त साधना की ही आधारभूमि है। हृदय में अभीप्सा की आग जले बिना साधना शुरू ही नहीं होती। इसलिए हम दोनों चाराओं को ही आदि में अग्नि को पाते हैं।

इसके अतिरिक्त वैदिक भावना में तीन लोक अथवा चेतना की तीन भूमि—अर्थात् पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं द्यौ का उल्लेख प्राप्त होता है। अग्नि पृथिवीस्थानी देवता है। अन्तरिक्ष स्थानी देवता के आदि में वायु और अन्तिम छोर पर इन्द्र है। वायु का एक अन्य नाम मातरिश्वा है। आदित्यगण द्युस्थानी देवता है। वरुण आदित्यों में एक आदित्य है किन्तु तब भी राज्ञि अथवा अत्यक्त चैतन्य के देवता के रूप में हम उन्हें लोकोत्तर कह सकते हैं। यम भी नहीं है [१२६१]।

आध्यात्मिक दृष्टि से पृथिवीलोक देहा चेतना की भूमि है और अन्तरिक्ष प्राणचेतना की भूमि है। झुलोक का आरम्भ मनश्चेतना द्वारा होता है। अतएव इस दृष्टि से अन्नमय शरीर में तापस्व में जो अग्नि का प्राकट्य होता है, वही देवता रूप में कायसंघमज्जित तपःशक्ति है। इस लिए देहस्वी अग्नि का मन्यन करके अग्नि समिन्धन एवं तपोवृद्धि में ही साधना की सूचना है। इस मन्यन के फल स्वरूप आविर्भूत होती है विशुद्ध प्राणचेतना, जिसका देवता मातरिश्वा अथवा वायु है। इन्द्र शुद्ध मनश्चेतना है किन्तु ओजोजात [१२६२] अथवा ओज से उत्पन्न होने के कारण प्राणसंलुप्त है। अतएव संहिता में भरद्वाज उसी के नित्य सहचर है। अन्तरिक्ष में यह देवता विकल्प साधना की दो चाराओं का सूचक है। प्राण और मन को लेकर ही साधना होती है; किन्तु एक चारा में प्राण मुख्य है और दूसरी चारा में मन मुख्य [१२६३] है।

बुद्ध्या सूक्ष्मया १२); 'विदन्त ज्योतिश् चकृन्त चीभिः'—उन्होंने ज्योति को प्राप्त किया (क्योंकि) बुद्धि द्वारा उन्होंने उसकी कामना की थी, ऋ. ४।१।१४।

[१२६१] लोक विभाग के अनुसार देवता विभाग के मध्य अधिक संश्लिष्ट नहीं है। अतः हम देखते हैं कि अग्नि झुलोक की चूर्ति में ('दिविद्योनिः' ऋ. १०।२८।७), इन्द्र आदित्य (२।२५।१) इत्यादि। वस्तुतः चैतन्य या चेतना स्वच्छन्द है, एक भूमि या स्तर पर ही निबह नहीं। देवता त्रिषधस्य है (अग्नि ४।४।२, वैश्वानर ६।२।७, विष्णु १।१५६।५, बृहस्पति ४।१०।१, सोम २।४।५, सरस्वती ६।६।१२, देवाः त्रिषधस्येति निषेदः १०।६।१।१४, अग्नि नरः त्रिषधस्ये ह्यभीधिरे ४।११।२)।

[१२६२] तु. ऋ. 'अश्वाद् इयायेति यद् वदन्त्य ओजसे जातम् उत मन्य एनम्'—कहा जाता है कि वे (इन्द्र) अश्व से उत्पन्न हुए हैं किन्तु मुझे लगता है कि उनकी उत्पत्ति तेज से ही हुई है (१०।७३।१०)।

[१२६३] जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही निरोध समाधि की लक्ष्य में रखकर प्रवृत्ति हठयोग में प्राण का प्राधान्य है और राजयोग में मन का प्राधान्य है।

‘एकं सत्’

प्राण और मन की निर्मलता चेतना को झुलोक में उन्नीय करती है। वहाँ के देवता मित्र हैं वेदोक्त ज्योति की अनन्तता है [१२६४]। यहाँ वे सुवर्ण अथवा हंस रूप में कल्पित हैं। वे अव्यक्त की सुनील अनन्तता में तैर रहे हैं। द्वितीय मंत्रोक्त में ऋषि उन्हें ही ‘एकं सत्’ कह रहे हैं।

लोक के परे लोकोत्तर और व्यक्त के परे अव्यक्त [१२६५] है। जिसके देवता वहण हैं। रात्रि की अनिर्वचनीय ज्योति उनका प्रतीक है। जिस साधना में प्राण-संयमन मुख्य है, वहाँ ये यम हैं। कठोपनिषद् में यम-वैवस्वत है अर्थात् आदित्य ज्योति से उत्पन्न। उन्होंने ही नचिकेता को उस लोकोत्तर प्राण का अत्यक्ष ज्ञान प्रदान किया था जहाँ अनालोक के आलोक में सब उजागर हो रहा है।

ऋषि बतला रहे हैं कि यह सब कुछ उसी एक सम्पन्न अथवा शुद्ध सत्ता की विभूति है।

उसके बाद विश्वामित्र अथवा वाक के पुत्र ऋषि प्रजापति के दो मंत्र [१२६६] हैं— ‘जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसको इन दोनों में यथायथ सम्प्रसारित किया है, महान देवताओं को धारण करके भी अटल है; निश्चल अथवा ध्रुव या निश्चल जो कुछ है, सब का स्वामी वही एक है— जो विचारण करता है, जो उड़ता है, जो कर्म में विचित्र है, जो जन्म में विचित्र है— सब का ही है। उसी सनातन पुराण का यह जो अनुभव करते हैं दूर से— अनुभव करते हैं उसी महान पिता और जनक से आविर्भाव हम सब का; देवता उसके भीतर स्वभावतः स्तुतिमुरार हो कर तारों से बुने पथ पर रवड़े हैं।’... आँवों के सामने देख रहे हैं जो वह श्यामली या श्यामवर्ण पृथिवी और वह जो सुनील झुलोक, ये ही विश्वभुवन के माता-पिता हैं। इस पृथिवी के नक्षत्रों में

[१२६४] तु. क. महान आत्मा १।२।१०, १२, २।२।७; तै.उ. महश्चि, तद् ब्रह्म १।४।१।

[१२६५] संहिता में ‘तृतीयं प्राण’ ऋ. ऋ. १।६।१०, ‘तुरीयं स्वित्’ १०।६।११, तु. गूळहंसूर्य तमसा मव्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणा विन्दद् अग्निः— व्रतच्युत अन्धकारद्वारा निगूढ सूर्य को अग्नि ने प्राप्त किया तुरीय ब्रह्मद्वारा (५।४।१६, दृश्यतः सूर्यग्रहण का वर्णन है; किन्तु तत्त्वतः सूर्य के भी उस पार अव्यक्त ज्योति में प्रवेश का संकेत है; सूर्य ग्रस्त होता है इन्द्र की अमृतकला द्वारा अर्थात् व्यक्त चैतन्य को आवृत करके अव्यक्त बोध का उदय होता है, अतः तंत्र में सूर्यग्रहण उपादेय किन्तु चन्द्रग्रहण हेय है)।^१ तु. १०।१२।१२। २ क. २।२।१२।

[१२६६] ऋ. विश्वे, द एते जनिमा सं विविक्तो महो देवान् विप्रती न व्यथेते, एज्ध्रुवं चत्यते विश्वम् एकं चरतो पतन्नि विष्णुं वि जातम्। सना पुराणम् अध्येम्य आरान् महः पितर जनितुर जाभि तन् नः, देवासो यत्र पेनितार एवैर उरौ पथि व्युते तस्थुर अन्तः ३।४।८-११। ऋषि का नाम ‘प्रजापति’,— लगता है इष्ट के साथ सायुज्य बोध का सूचक है। द्रष्टव्य, उनके पिता विश्वामित्र, किन्तु माता वाक; मनु का कथन है कि उपनयन में ब्रह्मचारी के पिता आचार्य होते हैं और मां सावित्री (मह २।१।७०)। यह वाक ‘ससर्परी’ अथवा विद्युद् विसर्पिणी, विश्वामित्र ने जमदग्नि से प्राप्त किया था (२।४।२।१५, १६)। यही क्या विश्वामित्र का ब्रह्म है जो भारतजन की रक्षा करता है (१२) और जो द्विजातियों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) का नित्य पार्थ गायत्री मंत्र है (३।६।१०)? वाच्य प्रजापति के सूक्तों (५४-५६) का प्रत्येक सूक्त ही गम्भीर भावों का वाहन है।^१ और ये पिता जनिता नाभिर् अन्न बन्धुर मे माता पृथिवी मही यम्— झुलोक में पिता जनक एवं नाभि (ग्रन्थि) यहाँ, यह महती पृथिवी मेरी माता एवं बन्धन है १।१६।१३ (तु. १।१५।१-३); उरव्यचा महिनी असश्चता पिता माता च भुवनानि रक्षतः— सुविशाल व्याप्ति है जिनकी, जो महान हैं, जो विद्युत् हैं, वे ही पिता एवं माता विश्वभुवन की रक्षा करते हैं १।१६।१२; र्वजे पितरा १।४३।२ (१०।६५।८)।
४४

प्राण की लीला, और उस झुलोक में आलोक का क्रीडन-खेलन, इस के ही अन्तर्गत विधृत है विश्व का समस्त स्पन्दन। माँ की गोद से पिता की गोद में और पाप से प्रज्ञा की ओर समस्त जीवन का अभियान जारी है। यह जीवनायतन ही विश्वदेवता की अनादिनिधन लीला है: अष्टवसु, एकादशरुद्र और द्वादश आदित्य स्तर-स्तर में विन्यस्त, अवस्थित रह कर इस भूलोक और झुलोक के आवेष्टन में विलसित, उद्भासित होते हुए यात्रारत हैं। एक ओर यह अनादि युग्म जिस प्रकार प्राण में चंचल और विभूति में विचित्र है, उसी प्रकार दूसरी ओर वे स्वप्न में नित्य अचंचल हैं। फिर इस युग्म की विश्व-व्यापी देवलीला को चोर कर बहुत दूर उससे परे स्थित है वह परम एक जो शाश्वत है, सब का आदि है और भूत-भविष्य का ईशान है, अधिपति है। इस श्यामली पृथिवी की गोद से निहार रहा है उस सुनील झुलोक के सुदूर रहस्य की ओर। भेरी अनिमेष दृष्टि के सामने उन्मोचित हुआ अज्ञात का हिरण्मय आवरण: यह जो देव रहा है, यह जो पाया है उस चिरपुरातन चिरन्तन को आदिमिश्रण की सम्प्रयुक्त चेतना के निविड गहराव में। उस बीजप्रद पिता की विसृष्टि के उन्मादन से यह जो देव रहा है अपने सब का अग्रान्त निर्भरण, देव रहा है उसमें तारों से मिलमिलाने देवयान का विशाल विमान, सुनता है उसके पोर-पोर में विश्वदेवता की हृदय तंत्री पर गुंजरित उस चिरन्तन का वन्दनागीत।... विश्वमूल समस्त तत्त्व ही इन दो मंत्रों में प्रज्ञापित हुआ है: देव रहा है आदि में वह अनिरुक्त परम एक, उसके बाद वही एक दो होकर द्वावा-पृथिवी का देव युग्म, उसके बाद उसके आवेष्टन में अनेक देवताओं की विभावना, और उसके ही अनुभाव-प्रभाव के रूप में यह विचित्र विश्वलीला। फिर देवता हैं, इसे पृथिवी से झुलोक तक ७ 'सत्येन पन्था विततो देवयानः' — अर्थात् सत्य द्वारा औच्छादित देवयान की आलोक-सरणि।

'रोदसी देवपुत्रे प्रज्ञे मातरा यद्ही ऋतस्य' — झुलोक और भूलोक के पुत्र सब देवता, आदि पिता एवं माता हैं ने, ऋत के तादृश्य में उच्छल ६।१५।१। २ तु. शब्रा. अष्टौ नववः, एकादश रुद्रा द्वादशादित्या इमे एव द्वावा पृथिवी त्रयास्त्रिंशो, त्रयस्त्रिंशद्वै देवाः प्रजापतिश्च चतुस्त्रिंशः ४।१५।२। झुलोक और भूलोक से परे प्रजापति, अर्थात् भी परे परमपुरुष जिनकी ये सब विभूति हैं (तु. तै. आनन्द मीमांसा में देवता विन्यास २।८) ३ द्वावा-पृथिवी विधृत है 'ऋतस्य चोने' ३।१४।६, जो वह परम एक है। उनका वर्णन है: 'स इत स्वप्ना भुवनेष्वा. स य इमे द्वावा पृथिवी जजान' — वे वह शिल्पी हैं, जो विश्वभुवने में हैं जिन्होंने इस द्वावा-पृथिवी को जन्म दिया है ४।१६।३; अथ देवानाम अपसाम अपस्तमो यो जजान रोदसी विश्वशम्भुता' — निपुण देवताओं में ये ही निपुणतम हैं, जिन्होंने जन्म दिया विश्वमंगल द्वावा-पृथिवी को १।१६।४। यह अनिरुक्त देवता कभी इन्द्र (८।३६।४, १०।१२।५, २४।३ अथवा कभी त्वष्टा (१०।११०।१८); वे विश्वकर्मा हैं १०।८१।२, ३) वे पुरुष हैं (१०।१०।१४)। 'ऋतः' प्रजापति का व्रत, जो प्रजासमूह के जनक है (१०।८५।४३), विश्व जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसके परिभू (१०।१२५।१०)। ४ संहिता की भाषा में 'सुरेताः'। द्वावा-पृथिवी दोनों के ही सुरेता (१।१५।१२, १६।१२ यहाँ वृषभ-धेनु की उपमा है); किन्तु शक्ति जब पुरुष में निवेशित अथवा स्थापित होती है तब हम पाते हैं केवल 'सुरेताः ही' को, जो अजर-अमर आग्नि को जन्म देते हैं (१०।८५।८)। ५ 'उसै पथि' — विपुल अथवा प्रशस्त पथ पर। यह पथ देवयान अथवा ज्योतिः पथ है। देवता गण पंक्तिबद्ध उस पथ पर रक्ड़े होकर पुराण पुरुष का स्तवन करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह पथ सुषुम्णमार्ग है, भूलम्भार पृथिवी से सहस्रार झुलोक तक निरुद्ध है, उसके ही प्रत्येक पर्व पर चित शक्ति का विकास होता है। 'ल्युते' — [पदपाठ 'वि-उते'। < वि/ते ॥ वा (लुनन) + ते। तु. स्तरीर ना. त्कं ल्यु. तं वसाता ३।१२३।२, नक्त अथवा रात्रि का वर्णन। वे महानिशा हैं, अथवा शून्यरूपिणी हैं इसलिए अप्रसविनी हैं (स्तरीः)। किन्तु पहने हुए हैं तारों से मिलमिलाने-

उसके बाद दीर्घतमा का यह एक मंत्र [१२६७] है— 'तीन माता और तीन पिता को चारुण कर वही एक उन्नत होकर स्थित है, वे इसे अनसन्न तो नहीं करते हैं; बल्कि मनन करते हैं' (देवतागण) उस ध्रुव लोक से भी अपरस्थित रहकर विश्ववित् वाक् का, जो सब को अनुप्रेरणा नहीं देती।... इसके अलावा भी हम द्वैत से परे अनिरुद्ध अद्वैत की प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इस बार द्वैत लीला में एक मिथुन या युग्म तीन मिथुन में विपरिणत हुआ है— जो आदिजनक-जननी द्यावापृथिवी की ही विभूति है।^१ तीन माता तीन लोक अर्थात् पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौः हैं; सामान्यतया ये पृथिवी अर्थात् आधारतन्त्र हैं और तीन पिता उनके अधिष्ठाता तीन 'देव' अर्थात् अग्नि, वायु एवं सूर्य हैं; सामान्यतः ये द्यौः अर्थात् चित् तत्त्व हैं। समस्त विश्व ही आधारशक्ति और अन्तर्धामिचैतन्य का युगल विलास है।^२ यह विलास विभूत है उसी अद्वितीय एक के अन्तर्गत जो दो होकर भी दो के परे है। अहाँ द्वैत लीला है, वहाँ चरिष्णुता है, और उतार-चढ़ाव का आयास या परिश्रम है— इसलिए ग्लानि भी है किन्तु अक्षोभ्य अद्वैत में यह ग्लानि नहीं है बल्कि क्षोभ को अनायास वहन करने का सामर्थ्य है। इस विश्वभर अद्वैत चैतन्य की भूमि ध्रुव लोक से भी परे है। उसी परमव्योम में परमप्रसान्त के साथ अभिन्न रूप में स्थित है परमावाक् अर्थात् विश्व प्राण में स्पन्दमाना 'गौरी', जो एक पदी होकर भी सहस्राक्षर में निन्दुरित है।^३ उससे ही चारों ओर जीवन समुद्र उन्फलित हो रहा है। यह सब कुछ जानती है,^४ किन्तु सभी उसे जानते नहीं... यहाँ हम एक अद्वैत तत्त्व और द्वैत चेतना की तीन भूमियों पर उसका अफुरत, अशेष अश्रान्त विलास देखते हैं। इस विलास की

परिधान] (तारों) से बना। देवयान तारों से मिलमिलता पथ (तु. 'प्र' में पन्था देवयाना अदृशन्... वसुभिर् इष्णुतासः) देवयान के सारे पथ दिखाई पड़े मेरे सामने... जो अत्यधिक प्रकाश से आच्छादित है (७।७६।२)। सर्वदेवता के मूल परमपुरुष के ध्रुवपद का दर्शन करके ऋषि विश्वदेवताओं के बीच उतरकर आ रहे हैं। इसके बाद ही सूक्त के अन्त तक विश्वदेवतागण की स्तुति है।^६ देवतागण उसी सनातन परा पुरुष की स्तुति करते हैं क्योंकि वे उसकी ही विभूति हैं (तु. यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे ११।२२५, यत्र देवाः सममन्त्रन्त विश्वे ६)। ७ मु. ३।१।६।

[१२६७] ऋ. तिस्रो मातृसूत्रीन् पितॄन् विप्रदं एक ऊर्ध्वसूतस्थौ नेम अव ग्लापयन्ति, मंत्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदं वाचम् अविश्वमिन्वाम् १।१६४।१०।^१ ये देवता उस परम की ही नित्य विभूति हैं। विभूति एवं विभूतिमान को, शक्ति और शक्तिमान को पृथक् नहीं किया जा सकता। एक वही है और कुछ भी नहीं— यह अनुभव ऊपर उठते जाने के समय हमारा भी हो सकता है किन्तु तब भी उसमें ही सब है। एक वस्तु में अनेक का समाहार। इसलिए देखते हैं कि सृष्टि के आदि में भी देवतागण बीजशक्तिके रूप में विद्यमान रहते हैं। पुरुष के अग्रजन्मा होने तथा पुरुषयस सृष्टि का प्रवर्तक होने पर भी देवतागण ही वहाँ यजमान हैं (१०।७०।६-७)। अविशिष्ट एक से अनेक का विवर्तन या परिवर्तन— यह दृष्टि विश्लेषणवादियों की है किन्तु तब भी अनेक उसी एक में अनुस्यूत एवं रहस्यपूर्ण रूप में सक्रिय हैं। चेतना की ऊर्ध्वगामी चारा या ज्वार में अद्वैत बोध अनेक के वर्जन द्वारा, और भार या उतार में अनेक को लेकर ही सम्भव है— यही समझ लेने पर वैदिक तथा भारतीय अद्वैतवाद के रहस्य को समझा जा सकता है। विश्लेषणवादी विवर्तन भावना की सूचना हमें 'संहिता' में ही प्राप्त होती है— 'देवानां पूर्वे युगेऽसतः सद् अजायत; युगे प्रथमेऽसतः सद् अजायत' १०।७२।३, ३। यहाँ विवर्तन का क्रम इस प्रकार है, असत् > सत् > देवगण (तु. १०।१२।६)।^२ तु. तिस्रो दिवः पृथिवीस् तिस्र १।१३।१; षड् भारेण ३।१६।२, षल ऊर्वीः १०।१४।१६।^३ आधार शक्ति से लोक, और अन्तर्धामिचैतन्य देव। दोनों का ही निरुक्तलभ्य अर्थ एक (लोक॥ लोक < रुच < दीप्ति या प्रकाश देना) तु. दिवश्चिद् आ ते रुचयन्त रोकाः ३।१६।७;^४

शक्ति ही उसकी वाक् अथवा विसृष्टि अथवा स्फुरत्ता अर्थात् चेतना का स्वाभाविक स्पन्दन है - जो नित्य सामरस्य में उसके साथ युगनक्ष है [१२६८] हम विश्व का शब्द रूप एकवचन में, द्विवचन में एवं बहुवचन में देखते हैं।

उसके बाद वैवस्वत यम का एक मंत्र [१२६९] है; 'तीन कद्रुक के भीतर से होकर उड़ता जा रहा है (लोम)। वह विपुला (भूमि); एक ही बृहत्, त्रिष्टुप् गायत्री (जितने) छन्द के सभी यम में निहित हैं।' इस मंत्र में सोमयाजी की उत्क्रान्ति का वर्णन रहस्यात्मक भाषा में किया गया है जिसका आन्तिम लक्ष्य वही एक, वही बृहत् है। यद्यप्य उसी सत्य से आन्धादित देवयान का पथ है। उसके 'वह पर्व' में वह: 'महाभूमि है'। सप्तम भूमि वही 'परमपद' है अथवा 'वृहत् की ओनि है' - जो 'द्यावा-पृथिवी' से ऊपर की ओर है। उसे तो भूमि भी नहीं कहा जा सकता है। भूमि सब 'ऊर्वा' अथवा विपुला है; ये केवल बृहत् हैं, उपनिषद् में जिसके अनुरूप संज्ञा 'ब्रह्म' है। इस बृहत् में इस एक में सब गतियों का अवसान है। सोमयाजी की मृत्यु तब वैवस्वत मृत्यु है जो अमृतल का ही नामान्तर है। यहाँ से वहाँ तक अमृतसन्ध जीवन से वैवस्वत मरण के प्रद्योत तक चेतना की सोम्य चारों तीनों 'कद्रु' या ग्रन्थि के भीतर से होती हुई ऊपर की ओर सप्तद्वन्द की लहर-लहर में बहती रहती है - अभीप्सा की आग्नि को रूपान्तरित करके वृन्धाती वज्र की

[६६६६]। उपनिषद् में हमें लोक एवं लोकपाल प्राप्त होते हैं, पहले लोक फिर लोकपाल दोनों का अधिष्ठान आत्मा है (ऐ. १।१।१-३)। ४ द्र. १।१६४।४१, ४२। परम लोम अक्षर (३८), वाक् वहाँ सहस्राक्षर रूप में उसके साथ अभिन्न; अविनाश्या। ५ 'उत त्वः पश्यन् न ददर्श वाचम्, उत त्वः शृण्वन् न शृणोत्य एनाम्' - कोई देखकर भी वाक् को देखता नहीं, फिर कोई सुनकर भी सुनता नहीं १०।१०।४। वाक् जिस प्रकार 'अविश्वमिन्ना' पूषा का पंचरश्मि सप्तनक्षर यम भी - उसी प्रकार 'अविश्वमिन्' (२।४।३) अर्थात् 'देवता' और ऋषि के अतिरिक्त और किसी को वह अग्रसर लेकर नहीं लेता (उपयन्त्र पदपाठ 'अविश्व'। मिन्व; किन्तु तु. पदपाठ 'विश्वम्। इन्व' सर्वत्र; तु. 'विश्वम् इन्वति' २।४।२, 'इन्वतो विश्वम्' २।४।१।

[१२६८] सहस्राक्ष पंचदशान्य उक्था यावद् द्यावापृथिवी तावद् इत्तत्, सहस्रधा महिमान् सहस्रं यावद् ब्रह्म विष्टितं तावती वाक् - सहस्र प्रकार का पंचदश उक्थ है। ध्रुलोक, भूलोक जहाँ तक, वहाँ तक ही वे, हजार रूपों में हैं सहस्र महिमा, ब्रह्म जहाँ तक व्याप्त है, वहाँ तक ही वाक् ऋ. १०।११।४। (तु. ऐ. ब्रह्म है वाक् ४।२१)। यहाँ Geldner का मन्तव्य प्रणिधान योग्य है: 'Brahman ist hier die Grundlage der Vase।' ब्रह्म अधिवाशिक दृष्टि से शब्द ब्रह्म और आध्यात्मिक अनुभव में परब्रह्म या परमब्रह्म दोनों ही। पंचदश उक्थ अथवा शस्त्र का प्रयोग होता है उक्थ नामक सोमयाग में। 'महिमा' ब्रह्मवीर्य का आधार ब्रह्मस्थिति (तु. ऐतोषा आसन् महिमान् आसन् ऋ. १०।१२।१२)।

[१२६९] ऋ. त्रिकद्रुकेभिः पतति बल उर्वीर एकम् इद् बृहत्, त्रिष्टुप् गायत्र गायत्री द्वन्द्वीसि सर्वा ता यम आहिता १०।१४।१६। मृत्यु, पितृगण एवं यम को लेकर रचित उपमण्डल (१०।१४-१८) का यह आदि सूक्त है। पुरुष सूक्त की तरह इसकी ऋक् संख्या सोलह है; ठीक उसी प्रकार यह अन्त का ऋक् एक विशिष्ट समाप्ति का द्योतक है। सोलह षोडशकल पुरुष का स्मरण दिलाता है। पुरुष सूक्त में वे आलोक अथवा ज्योति हैं, उनके ही सृष्टि होती हैं और इस यम सूक्त में वे अन्तकार हैं, उनमें ही चेतना का विलय होता है। अन्त की चारों ऋचाओं में यम के लिए सोमसवन का उल्लेख है, 'स्मरण-उत्सव' का संकेत हो। स्मरणीय, सोम अमृत, यम उसके विधाता (कठोपनिषद्)। अगले सब सूक्तों के ऋषि यागायन हैं, केवल आदि सूक्त के ऋषि स्वयं वैवस्वत यम हैं। तु. पुरुष सूक्त के ऋषि 'नारायण' हैं, 'देवता' पुरुष। इसके अतिरिक्त शबा. के पुरुषमेष के यज्ञ के प्रसंग में देखते हैं, आदि पुरुष नारायण (१३।६।१।१)। अतः दोनों सूक्तों में ही देवता के साथ ऋषि का सायुज्य प्राप्त होता है किन्तु असली नाम क्या है वह हम नहीं जान पाते। १ द्र. टीका १२६८। परन्तु तु. शाखान्तर से सायण की उद्धृति: 'षण् मोर्वीर अहंसल पानु द्यौश्च च पृथिवी च आपश्च चोषधयश्च च ऊर्कश्च सृष्टा च' तै. आ. भाष्य ६।१।३।

अदृश्यता या अजेयता में, विश्व देवता के आवेश को भिला देती है। वास्वी रात्रि की अप्रमेयता या आच्छन्नता में, यमदत्त परम अवलोकन की असंख्यता में... यह अवलोकन ही 'एकं बृहत्' का लोकोत्तर रूप है, जिससे अविशिष्ट अद्वैत अनुभव का परिचय प्राप्त होता है।

'एकं तत्'

अब हम 'एकं तत्' इस पर्याय के मंत्रों का विवेचन करेंगे।

'एक' जब देवता, तब उसके अनुभव का विशेषण है— विश्व वैचित्र्य में जिसका अभिव्यंजन हो। जब वह विशुद्ध सम्मान, तब फिर उसका कोई भी विशेषण नहीं। तब भी वह अनुभव इतिबाचक है। सूक्ष्मदर्शी की 'अग्रथा बुद्धि' में वहाँ भी एक सूक्ष्म विशेषण का आभास मिलता है। जब चेतना उस विशेषण को भी लॉच जाती है तब उस समय के अनुभव की संज्ञा तत् है। वैदिक ऋषियों द्वारा प्रयुक्त एक उपमा के द्वारा इन तीन अनुभवों का पार्वर्त्य समझाया जा सकता है। आकाश में एक सूर्य प्रकाशित है वह ही मानो 'एको देवः'। उस सूर्य के प्रकाश से उद्भासित आकाश मानो 'एकं सत्'। किन्तु आकाश में प्रकाश रहता है, फिर रहता भी नहीं है। यही निरुपाधिक आकाश 'एकं तत्' है। यह अनुभव असत्कल्प है किन्तु सत् का अधिष्ठान है। जिस प्रकार उपनिषद् में एक ही आदित्य के 'शुक्लं भाः' एवं नीलं परः कृष्णम् की तथा 'क्षयात्तप' की चर्चा की गई है [१२७०]।

और भी तुलनीय. सप्त व्याहृति प्रतिपादित सप्तलोक; 'परमपद' १।२२।२०, २१; १५१।५, ६; ऋतस्य योनिः ३।४१।५, ४१।१२, ४१।२६, ८३।१, ८५।२५, ३।६२।१२, ५।२५।४... (सोम के सम्बन्ध में बाहुल्य लक्षणीय; तु. हठयोग 'सहस्रारच्युतामृत')। २ तैत्तिरीय संहिता में त्रिकद्रुक तीन भाग (८।४।११।१ सायणभाष्य)। किन्तु ऋक्संहिता में कद्रु जान पड़ता है सोमपोत्र विशेष (तु. अपिबत् कद्रवः सुतम इन्द्रः ८।४५।२६, त्रिकद्रुक में इन्द्र का सोमपान १।३२।३, २।११।१०, १।२०।१, 'त्रिकद्रुकेषु... सोममपिबद् विष्णुना सुतम्' [इन्द्र विष्णु का सहचार या साथ लक्षणीय, विष्णु वीर्य यो उनके बल से ही इन्द्र वृत्रघाती] २।२।१, त्रिकद्रुकेषु चेतनं देवास्तो यशम अतन्वत — तीन कद्रुक में चेतन यश को देवताओं में वित्त किया ८।१३।१८ (= १३।२१)। ऋक्संहिता में ग्रावस्तुति सूक्त (१०।५४) के ऋषि हैं 'अर्बुदः काद्रवेयः सर्पः'। 'ग्रावा' सोम कद्रुने पीसने का पत्थर; 'अर्बुद' मांसग्रन्थि (tumour), ऋषि की माता का नाम 'कद्रु' वे स्वयं 'सर्प' हैं। इन संज्ञाओं के भीतर से हठयोग के कुण्डलिनी जागरण की क्रिया का सुस्पष्ट आभास प्राप्त होता है। इस प्रसंग में ऐतरेय ब्राह्मण की आख्यायिका द्रष्टव्य (६।१); देवताओं ने सर्वचर से सन्तानुष्ठान किया किन्तु पाप को विनष्ट नहीं कर सके। उस समय अर्बुद काद्रवेय सर्प ने आकर कहा, एक क्रिया तुम लोगों की घूट गई है इसकारण यह संकट, मैं उसे सम्पन्न कर देता हूँ। यह कह कर प्रतिदिन मध्याह्न में ऊपर की ओर उठकर (उपोत्सर्पन्) ग्रावों की स्तुति करने लगे। जिस मार्ग से वे ऊपर की ओर उठे थे (प्रतिबिलाद् उद्गम्य आगच्छन् सायण), अब भी उसका नाम 'अर्बुदोदसर्पणी' है। किन्तु सोमपान करके देवतागण उन्मत्त हो गए। उन्होंने कहा, सर्प ऋषि की विद्वेषपूर्ण दृष्टि के कारण यह हुआ है। इसलिए उन्होंने उनकी आँखें बाँध दीं।... अन्त में देवताओं का पाप विनष्ट हो गया, साथ-साथ सर्पों का भी। इसलिए वे आज भी 'अपहतपाष्णानो हित्वा श्वीं जीर्णं त्वचं नवयैव प्रयन्ति' निष्पाप होकर पहले का जीर्ण त्वक (केचुली, त्वचा) छोड़ कर नये त्वक के साथ चलते-फिरते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य भी सोमपान करके अमर होकर दिव्य देह प्राप्त करता है (नाथ सम्प्रदाय की कायसिद्धि का मूल यही है)। ऐब्रा. के अनुसार 'मनो वै ग्रावस्तोत्रीया' — ग्रावस्तोत्रीया ऋक् 'मनस' है ६।२। उसका ही स्त्रीलिंग है 'मनसा'। (बंगाल की लोककथाओं में वर्णित मनसा की कहानी स्मरणीय)। इसके अलावा तैत्तिरीय संहिता में कद्रु सुपर्णी की कहानी है (६।१।५।१... इतिहासः पुराण में 'कद्रु विमता')। कद्रु से पराजित सुपर्णी के निष्क्रय (Ransom) या रक्षाशुल्क के लिए गायत्री तृतीय द्युलोक से सोम ले आई। किन्तु लेकर आते समय गन्धर्व विश्वावधु ने उस सोम को छीन कर तीन रात ररव लिया (तु. कठोप-

दीर्घतमा के एक मंत्र में लोकोत्तर तत्स्वरूप के सम्बन्ध में हम यह जिज्ञासा देखते हैं [१२७१]: 'अ' समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए इस विषय में प्रश्न कर रहा हूँ उन कवियों-मेधावियों से जो समझ पाए हैं; न जानने के कारण ही जानने के लिए (मेरा प्रश्न)। जिसमें इन छह लोकों को स्तम्भित कर रखा है, उस अजात, अजन्मा के रूप में कौन है अनिर्वचनीय एक? जो परम एक है उसके स्वरूप के सम्बन्ध में यही हमें जो विवृति प्राप्त होती है - यह 'एक' अज है, उसका जन्म नहीं; लेकिन उससे ही छह लोक उत्पन्न हुए, वह उनका आश्रय एवं अधिष्ठान है। यह लोकसंस्थान उसी अल्प का स्थापन है। उसमें जो अनुस्यूत है, वह अनिर्वचनीय है। तब भी लोग उसे जानना चाहते हैं और जानते भी हैं। परवर्ती मंत्रों में सन्धाभाषा के माध्यम से उसी विज्ञान का विवरण दिया गया है। जिसमें वह आकाश, सूर्य एवं काल के रूप में विख्यात है। आकाश रूप में वह सत् एवं तत् है, सूर्य रूप में बीजप्रद पिता है एवं काल रूप में इस विशृष्टि की परम्परा अथवा विचित्र रूपों में शक्ति को निर्भरण की धारा है। सब मिलाकर वह एक अनिर्वचनीय रहस्य है।

निषद में यम के नाम में नचिकेता का त्रिरात्रवास)। उस समय वाक एक वर्ष की बालिका के रूप में गन्धर्वों को भुलावा देकर सोम का उद्धार किया। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार कद्रु यह पृथिवी है और सुपर्णी उसी द्युलोक में है (६।१।६।१)। ऐतरेय ब्राह्मण में पृथ्वी को सर्पराज्ञी (५।२३) बतलाया गया है, जिसको व्याख्या है, 'इयं हि सर्पतो राज्ञी' अर्थात् सर्प शब्द को संचरणशील अर्थ में लिया गया है। सीधे सर्प कहने में भी कोई आपत्ति नहीं। कद्रु के साथ पृथिवी एवं सर्प का सम्बन्ध वह एक ही इंगित वहन करता है। कद्रु पृथिवी में कुण्डलित महाशक्ति (ऋक्संहिता की भाषा में 'अस्य [= आदित्यस्य] प्राणाद् अपानती' सर्पराज्ञी सूक्त १०।१८५।२। योग में अपान निःश्वास वायु है जो ऊपर उठते प्राण को भूलाधार में रोक ले आता है, तु. आदिपुरुष की नाभि से अपान, अपान से मृत्यु रेउ. १।१।४ 'मृत्यु' अर्थात् मिट्टी हो जाना, 'मृत' एवं 'मृत्यु' के मूल में एक ही धातु है)। 'कद्रु' की व्युत्पत्ति के लिए तु. 'कन्द' GK. Kondas, 'कन्दुक' GK. Kondulos। त्रिकद्रुक के भीतर से इन्द्र के सोमपान और सोम के उड़ने के साथ तुलनीय तीन प्रवृत्ति भेद। ३ सात द्रव्य: चौबीस अक्षर का गायत्री द्रव्य, उसके बाद क्रमशः चार-चार अक्षर बढ़ाकर अष्ठीक, अनुष्टुप्, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप् एवं जगती (द्र. १०।१३०।४, ५) किन्तु पंक्ति के स्थान पर यहाँ विराट है। ऋक्संहिता में बीस अक्षर का एक द्रव्य है 'द्विपदा विराट्'; इस दो विराट् को मिलाकर अक्षर संख्या पंक्ति के समान होती है। ऋक्संहिता में सात द्रव्यों के देवता क्रमशः अग्नि, सविता, सोम, बृहस्पति, मित्रावरुण, इन्द्र एवं विश्वदेव हैं। गायत्री अग्नि का द्रव्य है अतएव आध्यात्मिक दृष्टि से अभीष्ट का वाहन है। उसी प्रकार त्रिष्टुप् वृत्रघाती इन्द्र के शौर्य का। ४ तु. 'यमं पश्यासि वरुणं च देवम्' - ऐसा हो कि तुम देवता यम एवं वरुण को देव समो, उनका दर्शन प्राप्त कर सको (१०।१४।७); यमो ददात्यु अवसानम् अस्मै (५। तु. वास. ३५।१०)।

[१२७०] द्र. द्वा. १।६।५-६; क. १।३।१; तु. उद्दालक की विकल्पना: आदि में सत् या अस्ति अस्त? (द्वा. ६।२।१-२)। समझना होगा कि ज्वार में अस्त और भाटे में सत् अर्थात् आरोहण में अस्त और अवरोहण में सत्; अस्त में प्रलय, सत् में विसृष्टि। ईक्षण (द्वा. ६।३।४) सत् का ही सम्भव एवं वही उद्दालक का प्रतिपाद्य है। तु. गी. ॐ तत् सद् इति निर्देशो ब्रह्मणः स्मृतः १।५।२३। उसके बाद ही व्याख्या करते हुए कहा जा रहा है कि ओम् ब्रह्मादियों के यज्ञदान और तप का प्रवर्तक है; वह क्रिया ही जब मोक्ष के आकांक्षी फलभिलाषि शून्य हो कर करते हैं तब तत् का व्यवहार; प्रशस्त कर्म में सत् का प्रयोग। वैदिक साहित्य में इक्ष्म, एतत् और तत् ये तीनों सर्वनाम स्थापणतः क्रमानुसार जगत, आत्मा एवं विश्वोत्तीर्ण या विश्वोत्तीर्ण को लक्ष्य करते हैं (तु. क. 'एतद् वै तत्, यही एकटेक बार-बार प्रयुक्त २।१, २ वल्ली)।

[१२७१] अचिकित्वाञ्च चिकितुषश्चिद अत्र कवीन् पृच्छामि विद्वन्मे न विद्वान् वि यस् तस्मै षत्। इमा रजांस्य अजस्य रूपे किम् अपि सिद्ध एकम् १।१६।६। उपनिषद् की भाषा में अजत्व = असम्भूति अथवा विनाश (ई. १२-१४)। असम्भूति, सम्भूति की प्रतिकूल दिशा में वही 'एणम् अप्रवर्ति' है (द्वा. ३।१२।५; बृ. २।१।४; कौ. ४।६) जो आकाश रूप में स्तम्भ है; किन्तु इस आकाश से ही फिर नाम, रूप का निर्वाह हो रहा है (द्वा. ८।१४।१)। प्रतिकूल

एक देव। इस पर्याय के मंत्र की आलोचना करते समय हमने आग्नेय ध्रुतविद के एक मंत्र का उल्लेख किया है [१२५२]। उसके पूर्व के मंत्र में है: 'ऋत के द्वारा ढंका हुआ है ध्रुत ऋत तुम दोनों का (वहाँ, हे मित्र हे वरुण), जहाँ सूर्य के अश्वों को विमुक्त करते हैं (देवतागण)। दश शत या सहस्र (किरणों) एक साथ स्थिर हैं। देवताओं के आश्चर्यों में उस एक श्रेष्ठ (आश्चर्य) को देवता में ने १०... यह स्पष्टतः सूर्यास्त का वर्णन है। उपनिषद् की भाषा में सूर्य की किरणें तब प्रती मधुनाडियाँ हैं जो अमृत रस से पूर्ण हैं। इस अमृत को आदित्यगण वरुण के मुख से पीते हैं। उस समय सूर्य का रूप कृष्ण-वर्ण होता है। इस रहस्योक्ति का तात्पर्य पहले भी बतलाया गया है। सूर्यास्त मृत्यु का रूपक है। अविज्ञान के लिए वह अन्धकार है। किन्तु विज्ञान के लिए वह वैवस्वत दीप्ति से उद्भासित है। यह दीप्ति मृत्यु को जीन आत्मसंहरण जनित एक पुंजद्युति है जिसे संहिता की भाषा में उस समय सूर्य की हजार किरणों के केन्द्रित होकर स्थिर हो जाने जैसा कहा गया है। उस समय आपाततः देवताओं ने चेतना की किरणों को शिथिल कर दिया है। इसलिए मुमुक्षु तब बहिः संज्ञ नहीं बल्कि अन्तः संज्ञ है - क्योंकि उसके वाक्, प्राण एवं मन क्रमशः जिस तेज में एवं तेज जिस परमदेवता में समापन अथवा उपसंहृत होता है, उसे वह जानता है। वह जानना ही देव दर्शन के सभी आश्चर्यों का श्रेष्ठ आश्चर्य है। क्योंकि यह प्रपञ्चोपशम मृत्यु के भीतर से अमृतवर्ण का दर्शन है। इस वैवस्वत मृत्यु अथवा वारुणी रात्रि का रहस्यमय अनुभव समाधि में अथवा योगनिद्रा में भी हो सकता है। उस समय जीवन्मुक्त पविताश के भीतर से होकर मृत्यु को पार कर सम्भूति द्वारा अमृत का अनुभव प्राप्त करते हैं। असम्भूति एवं सम्भूति का सम्प्रयोग या सम्भिलन ही अद्वैतानुभव की परम कोटि है, वही एक तत् है, जिसमें मित्र की हिरण्यदीप्ति द्वारा वारुणी चेतना की महाशून्यता आन्दादित है।^२

उसके बाद आचर्वण बृहद्देव का एक मंत्र है। जिन्होंने इन्द्र के साथ सायुज्य बोध से उद्दीप्त होकर स्वयं को इन्द्र रूप में कोषित किया था [१२५३] ऋषि

धारा में चेतना के प्रलय में वही विनाश। संहिता यह वही असत् है, जो सत् का जनक है। ऋ. १०।५।२, ३, १२।१४। इसी प्रसंग में तु. अस्व च सन्व च परमे व्योमन १०।१।५; तो न्मि रतः यही परमव्योम है, मंत्र में उल्लिखित वृषभ धेनु की युगनद्धा (वही) तु. टीका १२८। २ तु १।१६।१०, ५।२५।१२, २।१३।१०, ३।१६।२, ६।१५।३, १०।१४।१६। ३ क्रमानुसार द्र. ५, २, ११-१४। ४ तु. 'अस्य वागस्य निहितं पदं वैः' - यह प्रिय पक्षी का गोपन पद है १।१६।५। प्रिय पक्षी अदित्य, जिसकी शुक्लभाति को हम देख पाते हैं; उसका गोपन पद परः कृष्ण नीलिमा है।

[१२५२] ऋतेन ऋतम् अपहितं ध्रुवं वां सूर्यस्य चत्र विमुञ्चन्त्य अश्वान् दश शता सह तस्यसु तद् एकं देवानां श्रेष्ठं विपुषाम् अपश्यम् ५।६२। १। २ द्र. द्वा. मधुविद्या ३।३, २। ३ द्र. द्वा. २।६।१२, ६। ४ द्र. वृ. १०।४।२। ५ द्र. द्वा. ६।१२। ६ तु. मर्मशो या रहस्य विदों की दसवीं दशा (वैष्णव) हाल (सूफ्री) तारी, सातेरी (जेन ZEN)। ७ ई. १४। ८ यही है ऋत के द्वारा ऋत का आच्छादन। तु. हिरण्य पात्र द्वारा सत्य धर्म का आच्छादन ई. १४। द्र. ऋतेन ऋतं धरुणं धारयन्त अस्तस्य शाके परमे व्योमन् - ऋत के द्वारा सर्वधार ऋत को धारण किया उन्होंने यज्ञ की शक्ति से परम व्योम में ५।१२।२। यज्ञ की शक्ति यजमान को उसी परमव्योम में ले जाती है जहाँ मित्र का ऋत है जिससे विश्व भुवन की विसृष्टि होती है और जो असम्भूति रूप में उसका अधिष्ठान है, वह वरुण का ऋत है। यजमान, मित्र की व्यक्त ज्योति से वरुण की अव्यक्त ज्योति का और चरण संज्ञान द्वारा परम असंज्ञान का अनुभव करते हैं।

[१२५३] ऋ. एवा महान् बृहद्देवी अथर्वाऽवोचत स्वां तन्वम इन्द्रम् एव १०।१२०। १। तद् इदं आस भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जस्य अस् त्वेष नृणां, सद्यो जंज्ञानो नि रिणाति शत्रून् अनु यं विश्वे मदन्त्य ऊमाः १०।१२०। १। २ आ दर्शते शकसा सप्त दानून् ६। ३ शम्बरं

एक इन्द्र सूक्त के आरम्भ में ही कहते हैं :¹ 'वही तत् स्वरूप ही सारे भुवन में ज्येष्ठ है जिससे ब्रजतेजा दीप दीर्घ (इन्द्र) ने जन्म लिया। जन्म के बाद ही उसने शत्रुओं को अशशायी कर दिया और उसके लिए आनन्द में भक्त बाले हो गए उसके अनुचर।'... ऋक् संहिता में इन्द्र का प्राधान्य सुस्पष्ट है। किन्तु नहीं विशेष रूप से उनके 'कृत' या प्रसादीय का रूप प्रस्फुटित हुआ है। वृत्रवध या अविद्या का आवरण हटाना उनकी मुख्य भूमिका है। इस सूक्त में ही ऋषि कहते हैं,² अपने प्राणेच्छास (शवसा) से सात दानवों (दानव) को वे विदीर्ण करते हैं।³ वस्तुतः एक दानव—स्वयं वृत्र, वृत्रमाता है। सात दानु उसकी ही विभूति है। सप्तसिन्धु अथवा दिव्य प्राण की सात धाराओं को अवरोध करना उनका काम है। उस समय अनुष्य सप्तवधि होता है अर्थात् सात प्राणों के रहते हुए भी निष्प्राण जैसा होता है। यही अवरोध तोड़कर प्राण को मुक्तधारा में प्रवाहित करते हैं इन्द्र। तब धारा शतग्रन्थि भेद कर अदृश्य गति से ऊपर की ओर बहने लगती है। किन्तु जहाँ धारा का अन्त है अथवा जो शक्ति धारा को ऊपर की ओर बहा ले जाती है, उसका — उल्लेख वही अनिर्वचनीय तत् स्वरूप है जो निखिल ब्रह्माण्ड से परे है।... देवता यहाँ जन्म हैं, उनका जनक वही परम अद्वैत है जिसकी सहायता है। [१२७४]

ऋक्संहिता के दो विश्वकर्मा सूक्तों में इसी तत् स्वरूप का उसकी उपाधि एवं विभूति के साथ जुड़ा हुआ परिचय प्राप्त होता है। दोनों सूक्त ही समग्र रूप से प्रणिधान की अपेक्षा रखते हैं। यहाँ हम द्वितीय सूक्त के दो पंक्तों का उल्लेख करते हैं : [१२७५] विश्वकर्मा का विचित्र मन, अनन्य है उसकी व्याप्ति; (विश्वका) वह धाता एवं विधाता है, इसके आतिरिक्त वह ही परम सच्चिदानन्द; विश्व भुवन की सारी एषणाओं को चरितार्थ करने में भक्त है (वहाँ) जहाँ (धीरे) कहते हैं उसी एक की बात जो सप्तर्षि के उत्स

पर्वतेश्वर शिवन्तः... ओजायमानम् अहिं दानुं शयानम् २।१२।११। द्रष्टव्य. दानुं पर्वतवासी एक अहि एवं शयान। पर्वत ऊबड़-खाबड़ लहरी लें पहाड़ (तु. निरुक्त. गिरि और पर्वत का भेद : गिरि: पर्वत: समुदगीर्णो भवति, पर्ववान् पर्वत: १।२० ; गिरि सीधा खड़ा ऊपर उठ जाता है, उसके शिखर पर देवताओं का अधिष्ठान, तु. 'गिरिष्ठा', 'गिरिस्थित', विष्णु, 'गिरिशन्त', शिव) उसकी गुफाओं में वृत्र का वास (तु. वल्लभ्य... विलम्ब १।११।१५; अपां विलम्ब अपिहितं [वृत्रेण] ३२।११)। उन सब गह्वरों या गुफाओं में जो सोया रहता है (तु. योगशास्त्र का आशय, अथवा अवचेतना में शयान (सोया हुआ) अविद्या का संस्कार, आधुनिक मनस्तव या मनोविज्ञान का COMPLEX (मनोग्रन्थि)। उस आशय को तोड़ देने से ही अवरोध प्राण मुक्त होकर सप्तसिन्धु की उच्छल धारा में प्रवाहित होता है और प्रसा मुक्त होकर आर्य ज्योति की सप्त रश्मि में व्याप्त होती है (द्र. २।११।१८, १२।१२)।^४ वृत्रमाता, तु. वेदान्त दर्शन की मूल-विद्या (द्र. १।३२।५; तु. १०, ११; इन्द्र के वज्र-प्रहार से वृत्रमाता की प्राणशक्ति ही पराजित हुई और वृत्र दीर्घतपिला में लुप्त हो गया)।^५ तु. 'रता अर्षन्ति ह्यन्तं समुद्राच्च द्रुतं ब्रजा रिपुणा ना. बचक्षे, घृतस्व धारा अभिचाकशीभिः हिरण्यये वेतसो मध्ये आसाम' — ये (नाड़ियों में संचरणशील प्राण धाराएँ) तीव्र गति से प्रवाहित हो रही हैं हृद्य समुद्र से शतग्रन्थि के भीतर से होकर; रिपु उन्हें देरव नहीं पाता; मैं ज्योति की धाराओं की ओर देरव रहा हूँ; एक हिरण्यय वेतस उनके भीतर ४।१८।१। वेतस, नली; सोमप्रवाहिणी सुषुम्ण नाड़ी का प्रतीक (तु. द्वा. च। ६।१। तु. शौ. यो वेतसं हिरण्ययं तिष्ठन्तं सलिलं वेद, स वै गुरुयः प्रजापतिः १०।७।४१)। [१२७४] इस प्रसंग में तु. अपनिषद् में इन्द्र और ब्रह्म का सम्बन्ध : ऐ. एवं व्योषीतकि में इन्द्र ही परमदेवता अथवा ब्रह्म (ऐ. १।४।१३-१४, को. ३।१)। किन्तु केनोपनिषद् एवं तैत्तिरीय में इन्द्र के ऊपर ब्रह्म (को. ४।३; तै. २।८)। बृहद्विष्व के दर्शन में हम दोनों भावनाओं का सम्बन्ध देखते हैं। [१२७५] विश्वकर्मा विमना इदं विशया धाता विधाता परमोत्तमं संदृक्, तेषाम् इष्टानि सम्

पार है।... अधिभूत दृष्टि में संप्रति यहाँ प्रसिद्ध नक्षत्र मण्डल है। संप्रति मण्डल आवर्तित होता है किन्तु जिस ध्रुव में वह विधृत है, वह स्थिर रहता है। यही भाव अगले एक मंत्र में भी है। इसी ध्रुव को 'एक सत्' कहा जा सकता है जिससे 'सप्त आपः' अथवा 'धाम' प्रसृत हुए हैं। संप्रति में वे इन सप्तस्त धामों के 'धात' हैं एवं व्यष्टि में अर्थात् विचित्र स्थापण में वे विधाता हैं। इस स्थापन का साधन उनका मन है, जिसका ऐश्वर्य असीम है।^१ इसके अतिरिक्त अपनी आत्म-विभूति के वैचित्र्य को उन्होंने एक होकर 'आवृत' कर रखा है। इस सम्भूति में जब हम रूप-रूप में उनका प्रतिरूप देखते हैं तब उनका यह दर्शन अर्थात् यह दर्शन या देखना ऊपर से नीचे की ओर ध्यान पूर्वक देखना है।^४ किन्तु उनका एक और दर्शन है जो परम अथवा सर्वोत्तम दर्शन या देखना है जिसमें उनकी सर्वांगीत अविर्वचनीयता का परिचय मिलता है। यह दर्शन ही उनका 'परमा संदृक्' - अर्थात् सब के ऊपर वह ऐसा देखना है जिसके परे या ऊपर और कुछ भी नहीं। यहाँ ही उन्हें खोजने और पाने का भी अन्त है। 'एक' यहाँ वही 'तत्' है, जिसमें सत् एवं विभूति विधृत है।^२

इस सूक्त का ही एक और मंत्र है : [१२७६] 'उत्तमं भूणं चारुण क्रिया अपं नै, जिसके भीतर विश्वदेवगण संगत हुए; अज की नाभि में अर्पित हुआ एक, जिसमें अवस्थित है विश्वभुवन, सप्तस्त ब्रह्माण्ड।' यही प्रथम गर्भ या भूण हुआ हिरण्यगर्भ।^१ इसके पूर्व के मंत्र में उसके सम्बन्ध में प्रश्न उठा है कि २ 'दुलोक से परे, इस पृथिवी से परे, देवताओं और असुरों से परे जो है, वह कौन प्रथम भूण, जिसे सभी अप चारुण करेंगी, जिसके भीतर विश्वदेवों ने एक दूसरे को देखा?' इस मंत्र में उसका उत्तर है। दोनो

इमा मदन्ति यत्रा सप्त ऋषीन् पर एकम् आहुः १०।२१।^१ यही पुराण में 'ध्रुव के आख्यान में विस्तार से वर्णित है (द्र. भा. जी. ८. १५) उपारख्यान के सभी नाम व्यंजनावह हैं - 'प्रियव्रत' चामिक, 'उत्तमपाद', योगी; उत्तमपाद की एक रानी 'सुरुचि', सुन्दरी, उसका पुत्र 'उत्तम'; किन्तु दूसरी रानी 'सुनीति', उसका ही पुत्र 'ध्रुव'।^२ सप्त आपः २।७६।१, १०।१०।१२ (सिन्धु रूप में १।३२।१२, ३२।२, १०२।२, २।१२।३, १२, ४।२८।१, २।२४।२७, १।६६।६, १०।४३।३...) ; सप्त धाम, १।२२।१६, ४।७।१५, १।१०२।२, १०।१२२।३।^३ तु. कामसूतद् अत्रै समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं, यद् आसीत् १०।१२।४; ब्रह्म की प्रिया मानसी, क्रौ. १।३। ४ द्र. १०।१०।११, २।१२, प्रथमच्छन्द अवरो आ विवेश।^४ ५ तु. 'न संदृशे तिष्ठति रूपम् अस्य न चक्षुषा पश्यति कश्च न चैव नम्' क्र. ३।३।१ श्वे. ४।२०।

[१२७६] ऋ. त इदं गर्भं प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे, अजस्य नाभाव अथ एकम् अर्पितम् यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थुः १०।२१।६।^१ द्र. हिरण्यगर्भ सूक्त १०।१२। सूक्त के ओरम्भ में ही है - 'हिरण्यगर्भः सम् अवर्तताग्ने भूतस्य जातः पतिर एक आसीत्' हिरण्यगर्भ ही सब को आच्छादित करके वर्तमान विद्यमान थे सब से पहले, जात (उत्पन्न) होकर भूत अथवा सृष्टि के स्थूल उपादान के पति या ईश्वर हुए। लक्षणीय, वे 'जात' होते हैं अर्थात् भूत अथवा जड़ के भीतर प्रादुर्भूत होते हैं (तु. क. २।१।७) किन्तु उसके बाद ही भूत के ईशान होते हैं। यह ही चैतन्य का स्वप्न है। इसे स्वप्न भाव से स्वीकार कर लेने पर आधुनिक दर्शन में जड़वाद और निदवाद का द्वन्द्व समाप्त हो जाता है। प्राकृत दृष्टि में पहले जड़, उसके बाद उसमें चैतन्य का आविर्भाव होता है। किन्तु आविर्भूत चैतन्य की सार्थकता जड़ का प्रशास्ता होने में ही है। इस प्रशासन में चैतन्य का जो उन्मेष होता है, उसके अन्तिम पर्व में चैतन्य ही प्रागभावी या प्रवसिद्ध अथवा सर्ववर्ती अनुभूत होता है। इस रूप में वैदिक दर्शन जड़ और चैतन्य का द्वैत

मंत्रों को मिलाकर तत्त्व-विन्यास कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है : सब से परे जो स्थित हैं, वे अज हैं, उनका जन्म नहीं होता। उपनिषद् की भाषा में उनकी संज्ञा 'असम्भूति' है।^१ उनकी अस्ति, अथवा वे हैं यह भी कहा जा सकता है। अथवा वे ही सब की सम्भूति हैं।^२ उनकी नाभि, या शक्ति-कूट जहाँ है, वहाँ ही हैं 'एकम्, अथवा 'एकं सत्' — जिस प्रकार चक्र की शलाकाएँ (तौलियाँ) उसकी नाभि में आकर संहत होती हैं, उसी प्रकार वे अपरित, अथवा संहत रूप में हैं। यही 'एकं सत्' विसृष्टि अथवा शक्ति के निर्भरण के मूल में है।^३ विसृष्टि प्रत्येक लोक में होती है — जिसका एक कोर-धुलोक है और दूसरा कोर-भूलोक है। उस समय विश्व भुवन में देवासर नहीं किया जा सकता किन्तु तब भी देवताओं का ही पारम्य या परमता (ABSOLUTENESS) है, असुरों का नहीं। सारे देवता उसी प्रथम भूषण अथवा हिरण्यगर्भ की ही विभूति हैं जो विसृष्टि के आरम्भ में उसके साथ संगत हैं एवं उसकी चेतना द्वारा सन्नेत हैं। देवता-मय इस 'एकं सत्' का आचार है 'एकं तत्', जो अज है किन्तु अशक्त नहीं है।^४ अप अथवा अव्याकृत कारण-सहित उसकी शक्ति है। सत् से विश्व-देवता एवं विश्व-भुवन का विसर्जन, अथवा विसृष्टि उसी शक्ति का प्रवहण या बहाव है।^५ यह परम सत्ता ही हम सब की अन्तर्गामी है। इसी प्रकार एक अनिर्वचनीय तत्त्व-स्वरूप से सत्ता एवं चेतना का प्रवाह स्थूल सृष्टि के उपादानों में उतर आया है।

उसके बाद वैश्वामित्र प्रजापति का एक मंत्र है : [१२७७] 'इह भार को (वह) एक अचल-व्याप्ती होकर बहन कर रहा है; ऋत के तुंगतम-निर्भर की ओर जा रहे हैं गो-धूध; तीन महाभूमि एक के बाद एक स्थित हैं सब का अतिक्रमण करके; दो गुहाहित हैं, एक दिरनाई देती है।'... ये इह भार, इह लोक या महाभूमि हैं, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। अनेक की गौड-यामेला बहन करने के कारण इनको 'भार' कहा जाता है। फिर इस अनेक को

समाप्त कर दिया है। समग्र सूक्त ही द्रष्टव्य। २ परे दिना पर एता पृथिव्या परे देवेभिर अंसुरैर यद् अस्ति, कं स्विद गर्भं प्रथमं दध्म आपो यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे। ३ नामोन्तरः उपनिषद् में 'विनाश', 'असंज्ञा', 'परः कृष्णता', ब्राह्मण में 'काली शक्ति', संहिता में 'वहण का शून्य' (शून्यता), 'मार्तीण्ड', 'असत्'। ४ सब का अतिक्रमण करने पर और क्या रहता है किन्तु कुछ तो जैसे रहता ही है — परे यद् अस्ति, का यही तात्पर्य है। ५ तु. असते सते रजसि निषत्ते ये भूतानि सभ्रकृष्णवन्त इमानि, अन्तर्लोकित एवं आलोकित रजः प्रतिष्ठित होने के बाद उन्होंने रूप दे दिया स्थूल सृष्टि के उपादानों का १०।२१।४। असूर्त = असर्व (< 'स्वर', आलोक, तु. असर्व नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः ई. ३) एक ओर अन्ध तमः या चोर अन्धकार, दुखरी ओर सौरदीप्ति, दोनों के बीच 'रजः' की अरुणिमा। सौरव्य का त्रिगुणवाद इसी से है। यह रजः ही संहिता में लोक अथवा भूत का आश्रय-स्थूल है। ६ तु. गौरीर मिमाय सलिलानि, तक्षती १०।१६४।४१ (और भी तु. सृष्टि के आरम्भ में 'अप्रदेत', 'सलिल', एवं उसके भीतर 'तपः शक्ति' १०।१२५।१२; १०।१७।१७। ७ तु. अर्वांग देवा अस्थ विसर्जनेन १०।१२५।६। ८ तु. अन्यद् युष्माकम् अन्तरं बभूव — अन्य कोई तुम लोगों के अन्तर स्थित है १०।२१।७।

[१२७७] ऋ. षड् भारों एको अचरन् विभर्त्य ऋतं वरिष्ठम उपगाव आगुः, तिस्रो महीर उपरास तस्थुर अत्या गुहा द्वे निहिते दस्थ एका ३।४६।२। पदपाठ में अत्याः 'चोड़ियाँ'; Geldner द्वारा प्रस्तावित पद-विच्छेद 'अति आ' (अतिक्रमण करना, पार होना) विवेच्यः वैकट माधव की व्याख्या 'गमन-स्वभावाः' — गति अपर की ओर; सायण की व्याख्या 'आगमा-पाधि-धर्मिताः' गुहा-हित के साधन मेल नहीं। माधव एवं सायण ने 'एक' के अर्थ में आदित्यात्मक संवत्सर और 'इह' के अर्थ में इह ऋतु समझा है। किन्तु भार को भूमि के

वही एक वहन करता है। इनका परिणाम है, ये गतिशील हैं; किन्तु वह अपरिणामी है, अचल है। वह लोक उसकी ही विसृष्टि है—¹आदित्य मण्डल से भरती हुई किरण-रेखाओं की तरह। उससे उत्सारित होकर वे फिर उसमें ही वापस आ जाते हैं। यह ज्वार-भाटा ही विश्व व्यापी ऋतु का चक्र है, जिसका उत्पन्न वही परम एक है जिसके भीतर समस्त गतियाँ स्तब्ध, अचल, अटल हैं। हमारी अभीप्सा ऊर्ध्वलौता है, जो सौक से लोकोत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। उसके ही प्रवेग अथवा प्रवाह में हमें अपार्थिव लोकों का आभास मिलता है। इन तीन पृथिवियों से परे अन्य तीन दुर्लोकों का चिन्मय कल्पन या अनुमान उद्दीप्त होता है। अग्रा बुद्धि के आलोक में उसके एक को हम पुंजद्युति आदित्य की प्रभास्वरता में देख सकते हैं। किन्तु उसके बाद फिर दृष्टि जाती नहीं। तब भी बोध रहता है। वह बोध अनालोक की ज्योति और वाहणी रात्रि की अन्तरावृत्त अथवा अन्तर्मुख चक्षुओं की कनीनिका जैसा है। उसमें खिलती है राका की ज्योति और फिर उससे भी परे कुहू की अव्यक्त ज्योति की झलक है। उसके भी उपर 'परम तद् एकम्' है जो इन सब का भर्ता है, प्रतिपालक है। इस प्रकार लोक-संस्थान के क्रम को पार करके हमने उसी तत्स्वरूप का परिचय प्राप्त किया जो एक ही साथ विश्वातीत एवं विश्वभावन अथवा विश्वरूपा है, विश्वमूर्ति है।

सब के अन्त में वैश्वामित्र प्रजापति के एक वैश्वदेव सूक्त की टंक में पाते हैं [१२७८] कि 'देवताओं का महत् जो असुरत्व वह एक ही है।' Geldner ने लक्ष्य किया कि यह पूरा सूक्त सन्धा भाषा में रचित है।¹ प्रायशः देवता अनिरुक्त या अस्पष्ट हैं।² विशिष्ट देवतागण उसी अनिरुक्त की विभूति हैं। जिस किसी भी देवता को लेकर भावना जब ऊर्ध्वलौतास हुआ करती है तब अन्त में जाकर वह 'असुरत्व' की महिमा में पहुँचती है, जो स्वरूपतः अद्वय है, अद्वितीय है। यह असुरत्व क्या है, उसका विस्तृत विवेचन आगे चलकर करेंगे। यहाँ संक्षेप में इतना ही बतलाना है कि ऋग्वेद-संहिता में असुर प्रधानतः देवता की संज्ञा है वहाँ विशेष रूप से असुर वर्णन है जिसे हमने शून्यता के देवता के रूप में पाया है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से असुर प्राणोच्छलता का और शक्ति के विकिरण का बोधक है किन्तु उसके मूल में अनिरुक्त की व्यंजना सुस्पष्ट है। तो फिर देवताओं का असुरत्व उनकी मौलिक अनिर्वचनीयता की वह महिमा है जहाँ वे सभी एक हैं। यह असुरत्व उसी 'एकं तत्' को द्योतित करता है।

अर्थ में ग्रहण करने पर ही रविपर संगति होती है। वह भूमि का उल्लेख संहिता में और भी है। अग्निदेवत्व दृष्टि में 'एक' आदित्य निश्चय ही है। अन्तर आदित्य उदय-अस्त रहित (द्र. द्य. ३।१।१-२)।¹ द्र. दीका १२५²।² 'म्रियते एष इति भारः' (सायण)। भूमिओं भूतग्राभ अथवा विशिष्ट सत्ता समूह को वहन करती है और भूमियों को वहन (विभक्ति) करता है वही एक। किन्तु 'भारान् विभक्तिः' इस पदगुच्छ को धात्वर्थक कर्म के उदाहरण रूप में भी लिया जा सकता है।³ गावः रश्मिणां (मिष. १।६); 'वर्षिष्ठां ऋतम' अन्यत्र 'ऋतस्य सदनम्'; 'ऋतस्य योनिः'; 'वर्षिष्ठा' तुंगतम, किन्तु वृष से व्युत्पत्ति मान लेने पर निर्भरण की व्यंजना है (तु. 'वर्षा', सिर के उपर का आकाश जहाँ वृष्टि होती है; वर्षिष्ठां द्याम इको. परि. ४।३।११)।⁴ तु. क. १।३।१२। प्रथम दर्शन आदित्य का वे 'महः' अथवा चतुर्थी व्याहृति है (तु. १।४।२)।⁵ दिन के बाद रात, संज्ञान के बाद अज्ञान। किन्तु वही 'रात्री व्यरव्यत' — और खोलकर देखा १०।१२।५।⁶ द्र. मि. १।३०, ३१। 'राका' उत्तरा पौर्णमासी (ऋ. ३।३।४, ५; < रा दान करना, उसमें ऐश्वर्य की प्रणति; अन्तर देवीपक्ष के अन्त में लक्ष्मी-रश्मि)। 'कुहू' उत्तरा आभास्या।⁷ 'कुहर'; यही नक्षत्रलोक; ऋ. संहिता में उसकी जगह है 'गुंगू' (२।३।२८); अर्थ निर्वाक (तु. हिन्दी गुंगा < फारसी 'गुंग') ऋ. संहिता में भी देखते हैं 'गुंगू-सिनीवाली' अभावस्था में, और 'राका-सरस्वती', रश्मिमासे; तु. सप्तशती के आरम्भ में 'रात्रि सूक्त (अन्धकार) और अन्त में 'वाक्सूक्त (आलोक)। ऋ. संहिता में 'गुंगू' एक जनपद का नाम (१०।४-८)।⁸ [१२७८] ऋ. महद् देवानाम् असुरत्वम् एकम् ३।४५।⁹ Der Rigveda. सूक्त भूमि का।

इस पर्याय के मंत्रों का विवेचन यही समाप्त हुआ।

यहाँ हमने देखा कि वैदिक भावना में देवता एक है। विश्व भाव रूप में वह सत् है एवं विश्वातीत रूप में तत् है। उसका 'तत्' स्वरूप असत् कल्प है। इस असत् का संकर्षण अधिक मात्रा में प्रबल होने पर जिस अनुभव का बोध होता है, उसका पस्विथ हमें ऋग्वेद संहिता के नासदीय सूक्त में प्राप्त होता है। उसके आरम्भ में ही कहा जा रहा है [१२७५] कि 'न असत् था न सत् था तब, न था कोई भी लोक (रजः), न था व्योम (कहते हैं) जिसे।' ... यहाँ चेतना की धारा अपर की ओर प्रवाहित हो रही है। द्रुः 'रजः' अथवा महाभूमि वह पार कर गई। लोक संस्थान समाप्त हुआ। यदि है तो केवल परम व्योम की अक्षर शून्यता है, वही असत् कल्प अनिर्वचनीयता है। एक और धक्के में वह भी नहीं रही। ... ३ सत् भी नहीं असत् भी नहीं। रात कर रहा है एक अन्धकार में। गहन गाम्भीर्य का अनुभव— वह क्या है? किसने उसे जाना है या फिर उसके बारे में कौन बताएगा? प्रचेतना नहीं, अच्य जल के स्रोत की तरह न जाने क्या बहता, सरकता जा रहा है। वातास नहीं, किन्तु आत्मस्थ उस एक ने जैसे सोस ली है। तब भी बोध होता है कि परम व्योम है। लगता है, वहाँ कोई एक टुकड़ा कुदृ देव रहा है। किन्तु जानता है क्या, अथवा जानता नहीं? कहाँ से क्या आया? उसने कुछ किया या कि नहीं किया? ... अद्वैत भावना की परख कोटि लगता है एक लोकोत्तर नीहटिका की अन्धतमिस्रा में खो गई। पता चला कि सारा जानना जब खत्म हो जाता है तब वही जानना ही परम जानना है एवं परम उपलब्धि है। ४ उसी प्रकार केवल वे मर्मज्ञ कवि ही उपलब्ध कर सकते हैं— जिनकी एषणा मन के अपर की ओर जाकर सूक्ष्म रूप से शुरू हुई थी एवं जिसका पर्यवसान हृदय में हुआ। वही उन्होंने देखा कि असत् के वृत्त में सत् का फूल खिलो हुआ है। इतना ही जाना जा सकता है या फिर कहा जा सकता है। लगता है कि अद्वैत भावना के परम रहस्य को ऐसा रूप विश्व में कोई नहीं दे सकता [१२८०]।

वैदिक अद्वैतवाद के स्वरूप एवं प्रकृति के सम्बन्ध में आपाततः मोटे तौर पर एक विवेचन यहाँ समाप्त हुआ। हमने देखा कि सैमिटिक एकदेववाद के मानक या आदर्श के माध्यम से वैदिक अद्वैतवाद का विवेचन करने की कोशिश करना एक साम्प्रतिक भूल है। क्योंकि दोनों की प्रकृति आरम्भ से ही नितान्त भिन्न है। एक अनेक को झोड़कर चलता है और दूसरा अनेक को झोड़कर ही चलता है। एक केवल आन्तर प्रत्यक्ष के अपर जोर देता है और दूसरा बाह्य प्रत्यक्ष को भी उसके साथ मिला लेता है। वैदिक परमदेवता केवल विश्व का धाता नहीं बल्कि वह ही विश्वरूप है, और फिर अरूप भी है; देवता की भावना में उसका सायुज्य प्राप्त करके मनुष्य भी देवता हो सकता है। ये दो भावनाएँ ही वेद में असाधारण हैं, विलक्षण हैं। दार्शनिक चिन्तन में उसका परिणाम क्या हुआ, उसका विवेचन आगे चलकर करेंगे।

२ अनिरुक्त देवता 'ब्रह्मण में प्रजापति' (रेब्रा. ३१३०, ६१२०; 'कः' ६१२१।

[१२७५] ऋ. ना.सद् आसीत् नो सद् आसीत् तदानीं, ना.सीद् रजो नो व्योम परो यत् १०।१२७। १ तु. १।१६४। २ तु. १।१६४। ३ तु. १।१६४। ४ तु. १।१६४। ५ तु. १।१६४। ६ तु. १।१६४। ७ तु. १।१६४। ८ तु. १।१६४। ९ तु. १।१६४। १० तु. १।१६४। ११ तु. १।१६४। १२ तु. १।१६४। १३ तु. १।१६४। १४ तु. १।१६४। १५ तु. १।१६४। १६ तु. १।१६४। १७ तु. १।१६४। १८ तु. १।१६४। १९ तु. १।१६४। २० तु. १।१६४। २१ तु. १।१६४। २२ तु. १।१६४। २३ तु. १।१६४। २४ तु. १।१६४। २५ तु. १।१६४। २६ तु. १।१६४। २७ तु. १।१६४। २८ तु. १।१६४। २९ तु. १।१६४। ३० तु. १।१६४। ३१ तु. १।१६४। ३२ तु. १।१६४। ३३ तु. १।१६४। ३४ तु. १।१६४। ३५ तु. १।१६४। ३६ तु. १।१६४। ३७ तु. १।१६४। ३८ तु. १।१६४। ३९ तु. १।१६४। ४० तु. १।१६४। ४१ तु. १।१६४। ४२ तु. १।१६४। ४३ तु. १।१६४। ४४ तु. १।१६४। ४५ तु. १।१६४। ४६ तु. १।१६४। ४७ तु. १।१६४। ४८ तु. १।१६४। ४९ तु. १।१६४। ५० तु. १।१६४। ५१ तु. १।१६४। ५२ तु. १।१६४। ५३ तु. १।१६४। ५४ तु. १।१६४। ५५ तु. १।१६४। ५६ तु. १।१६४। ५७ तु. १।१६४। ५८ तु. १।१६४। ५९ तु. १।१६४। ६० तु. १।१६४। ६१ तु. १।१६४। ६२ तु. १।१६४। ६३ तु. १।१६४। ६४ तु. १।१६४। ६५ तु. १।१६४। ६६ तु. १।१६४। ६७ तु. १।१६४। ६८ तु. १।१६४। ६९ तु. १।१६४। ७० तु. १।१६४। ७१ तु. १।१६४। ७२ तु. १।१६४। ७३ तु. १।१६४। ७४ तु. १।१६४। ७५ तु. १।१६४। ७६ तु. १।१६४। ७७ तु. १।१६४। ७८ तु. १।१६४। ७९ तु. १।१६४। ८० तु. १।१६४। ८१ तु. १।१६४। ८२ तु. १।१६४। ८३ तु. १।१६४। ८४ तु. १।१६४। ८५ तु. १।१६४। ८६ तु. १।१६४। ८७ तु. १।१६४। ८८ तु. १।१६४। ८९ तु. १।१६४। ९० तु. १।१६४। ९१ तु. १।१६४। ९२ तु. १।१६४। ९३ तु. १।१६४। ९४ तु. १।१६४। ९५ तु. १।१६४। ९६ तु. १।१६४। ९७ तु. १।१६४। ९८ तु. १।१६४। ९९ तु. १।१६४। १०० तु. १।१६४।

[१२८०] इसके साथ अनुध्येय १०।१२ जिसमें असत् से सत् का उल्लास पाते हैं, अथवा असत् तब भी उससे जुड़ा है द्र. १०।१।६।

देवताओं की संख्या तैंतीस

देवता जिस प्रकार स्वरूपतः एक, उसी प्रकार विभूति में अनेक हैं। उनकी संख्या कितनी है ? इस के सम्बन्ध में याज्ञवल्क्य के मत का उल्लेख आरम्भ में ही किया गया है जिसमें तैंतीस देवताओं की चर्चा है। ऋक्संहिता में भी हम देखते हैं कि अनेक स्थलों पर देवताओं की संख्या तैंतीस ही गई है [१२८१]। उसमें कहीं-कहीं तैंतीस को तीन बार-बार भागों में विभाजित किया गया है और उनका स्थान क्रमशः पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं द्युलोक है। फिर देखते हैं कि कोई विशिष्ट देवता इन तैंतीस देवताओं का नेता है ; तब वे स्पष्टतः एक की विभूति हैं अथवा एक के ही विचित्र या विशिष्ट रूप हैं और नायक देवता इस विभूति की उपलब्धि का साधन है। एक मंत्र में बतलाया जा रहा है कि तीन हजार तीन सौ तीस एवं नौ देवताओं ने अग्नि की परिचर्या की थी।^१ तो अग्नि ही यहाँ एकदेव है एवं तीन हजार तीन सौ उनतालीस देवता उसकी ही विभूति हैं। नौ के तीन भाग करने पर संख्या का विन्यास तीन, तीन सौ तीन एवं तीन दश तीन होता है। पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं द्युलोक इन तीन लोकों के कारण जान पड़ता है कि प्रधान देवता तीन हैं। उसके बाद उनकी विभूति को उत्तरोत्तर तीन बार दश से गुणा करते हुए क्रमशः प्राण, मन एवं विज्ञान की भूमि पर ऐश्वर्य के क्रमबद्ध वैचित्र्य को समझाया गया है। उससे यही सूचित होता है कि वस्तुतः देवता एक ही हैं किन्तु चेतना के विभिन्न स्तरों पर उसकी विविध व्यंजनाएँ हैं।

इसके अतिरिक्त देवता वाक की विभूति है, मंत्र ही देवता का शरीर [१२८२] है। मंत्र दन्धमय है। अतएव दन्धों की आक्षर संख्या के साथ एक मेल रहेगा।

[१२८१] तु. ऋ. पत्नीवत्स् त्रिंशत् त्रींश्च देवान् ३४१० (सारे देवता ही पत्नीवान् अर्थात् सशक्तिक हैं) = १२८१, ३०१२...। त्रय एकादशसः ८१४०२, ५१५३४। तीन भाग के अनुसार देवता दिव्य, अप्य (अप् से उत्पन्न) एवं मार्थिय ७१३४।११, ये देवता ही दिव्य एकादश स्थ पृथिव्या अप्य एकादश स्थ, अप्सु क्षितो महिर्नैकादश स्थः १११३५।११, १०१४५।३, ६४१।२ तु. अग्नि ... तान ... त्रयस्त्रिंशत् आ वह ११४५।२ (इसके ऊपर ही है : त्वम् अग्ने वसुं इह रुद्रो आदित्यो उत यजा ... जन्तं मनुजातम् । लक्षणीयः देवता 'मनुजात' अर्थात् दिव्य मनसे उत्पन्न; यही मन 'मनसो रेतः प्रथमं यद् आसीत्' १०१२५।४। मनु हम सब के आदि पिता ११८०।१६; पुराण में स्वायम्भुव प्रजापति); अग्निः त्रींश्च एकादशो इह यक्षं ८१३५।८; विश्वैर देवैस्त्रिभिर् एकादशैः ... सोमं पिबतम् अश्विना ३४१३ (अग्नि जिस प्रकार पृथिवी स्थानी देवताओं के आदि उसी प्रकार द्युस्थानी देवताओं के अश्विद्वय); अहं (वाक्) रुद्रेणि वसुभिश्च चरम्य अहम् आदित्यैर उत विश्वदेवैः १०१२४।११। ३ त्रीणि शता त्री सहस्राण्य अग्निं त्रिंशच्च च देवान् नव चाः सपर्यन्तं ३१५।५ (= १०१४२।६, यहाँ अग्नि की संख्या सौचीक, जल के भीतर स्वयं को क्षिप्त रखा है, सारे देवता उसे खोज कर बाहर निकालते हैं)। ४ गूलं मे है 'विश्वो अपश्यद् बहुधा ते अग्ने जातवेदस् तन्वो देव एकः' — हे जातवेद, अग्नि! तुम्हारे सगस्त तनु को अनेक प्रकार से देखा है उसी एकदेव ने (१०१४१।१)। अग्नि ने तब प्रश्न किया कि वह एकदेव कौन है ? (१२)। देवताओं के प्रधान वरुण ने कहा, 'त्वं त्वा यमो अचिकेच चित्रभानो दशान्तरुष्याद् अति रोचमानम्' — हे चित्रभानु, वह तुम ही हो, जिसे यम दश अन्तर्वासि स्थानों से देख सके है, जब तुम खूब झिलमिला रहे थे (३) सायण के कथनानुसार, पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक, अग्नि, वायु, आदित्य, अप्, ओषधि, वनस्पति एवं प्राणी-शरीर, इन दश स्थानों में अग्नि गुप्त रूप में वास करते हैं अर्थात् वे विश्वव्यापी हैं। अन्यत्र बतलाया जा रहा है कि वे 'नदे परमे' हैं अर्थात् परमव्योम में हैं (११७२।४)। अतएव यम या वैवस्वत मृत्यु के अतिरिक्त कौन उनका दर्शन कर सकेगा ? अग्नि में चेतना की सूचना या संकेत के कारण वे सौचीक, वे विश्वान्तर्गामी हैं, देवतागण उन्हें ही खोज रहे हैं इसलिए वे एकदेव। सूचना का पर्यवसान वैवस्वत मृत्यु में या यम में, अतः वे भी एकदेव। अर्थात् एकस्वत, एक और अग्नि और दूसरी और यम (तु. ११६४।४६) है। प्राण के बोध के लिए 'दश' (तु. बृ. ३।४।४), शतायु, शतवीर्य शतैन्द्रिय पुरुष का बोधक 'शत' (ऐब्रा ६।३); और परम, भूमा अथवा सब के बोध लिए 'सहस्र' (ता. १६।५।२; श. ३।३।३८; श. ५।५।१।१५)। ६ तु. यो देवानां नामधा एक एवमोच ३।३।

यह मानकर ब्राह्मण में तैत्तिरीय संख्या की व्याख्या की गई है। वेद के तीन प्रधान छन्द हैं— गायत्री, त्रिष्टुप एवं जगती। उनके प्रत्येक चरण में अक्षर-संख्या क्रमशः आठ, ग्यारह एवं बारह होती है। जिससे वसुगण, रुद्रगण एवं आदित्य गण की भी क्रमानुसार संख्या प्राप्त होती है। देवताओं की कुल संख्या इकतीस प्राप्त हुई। अन्य दो देवताओं के कोष्ठक में इन्हें रखने से देवताओं की संख्या तैत्तिरीय होती है। ब्राह्मण में वही किया गया है। किन्तु कोष्ठक के देवता सर्वत्र एक नहीं हैं। कहीं वे द्यावा-पृथिवी, कहीं इन्द्र-प्रजापति, कहीं वषट्कार-प्रजापति हैं। जहाँ द्यावा-पृथिवी का कोष्ठक है वहाँ प्रजापति चतुस्त्रिंश (चौत्तीसवाँ) है।²

आदित्य, रुद्र एवं वसुओं के तीनों गण और द्यावा-पृथिवी को गिलाकर देवता तैत्तिरीय हुए, यह भावना अत्यन्त प्राचीन है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद-संहिता में भी है। इन तीन गणों का उल्लेख एक साथ अनेक स्थलों पर पाया जाता है [१२८३] आरम्भ में आदित्य सात थे जिन्हें उपनिषद् की भाषा में सप्तब्रह्म कहा जाता है। और मार्तण्ड अथवा असप्तब्रह्म को लेकर वे आठ हुए। वस्तुतः ये सभी सूर्य हैं। सूर्य एक² द्वादशारं चक्र है अथवा वे द्वादशाकृति-पिता हैं। अर अथवा आकृति मास हैं। उससे द्वादश आदित्य। यह संख्या काल की दृष्टि से और पहले की संख्या भाव की दृष्टि से मेल खाती है। ब्राह्मण में अधिज्योतिष भावना को प्रधानता देकर 'संवत्सरः प्रजापतिः'³ कहा जाता है। उसके द्वादश भागों को द्वादश आदित्य के नाम से जाना जाता है। आदित्य गण की संख्या का मूल यही है। ... मरुद्गण अन्तरिक्ष स्थानी देवता हैं एवं वे रुद्रिय, अथवा रुद्रपुत्र हैं। जहाँ 'अप्सुक्षित' (दिव्य जलनिवासी) ग्यारह देवताओं की चर्चा है वहाँ वे ग्यारह रुद्र हो सकते हैं। तो फिर संहिता में भी रुद्रगण की संख्या की सूचना प्राप्त होती है। ... किन्तु वसुगण की संख्या को लेकर प्रश्न उत्पन्न होता है। ये यदि पृथिवी स्थानी देवता अथवा आग्नि की विभूति हों तो फिर आग्नि के छन्द गायत्री के प्रत्येक चरण की अक्षर संख्या से उनकी संख्या आठ हो सकती है। ब्राह्मण ग्रन्थों में भी यही संख्या दी गई है। किन्तु ऋग्वेद संहिता में तैत्तिरीय को जहाँ समान रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है, वहाँ पृथ्वी स्थानी देवताओं की संख्या ग्यारह होती है। तो फिर यह संख्या कैसे प्राप्त की जाए? संहिता में देखा जाता है कि इन्द्र वसुगण के नेता हैं अर्थात् वे भी उनके एक गण अथवा ब्राह्मण हैं। बारह आदित्यों में से इन्द्र को निकाल देने पर उनकी संख्या

[१२८२] तु. वाक्यसूक्त १०।१२५; 'वाग्वै विराट्' श. ३।४।१३४, 'वाग्वै प्रजापतिः' ५।४।१।६ (५।४।१२७), 'वाग्वै देवाः' १०।४।१।१३; इ. टीका ६७।^१ द्यावा-पृथिवी : श. ४।४।७।२, ४।४।२।१३, ३।४।२३ (गणों का उल्लेख है; इन्द्र-प्रजापति : श. ११।६।३।४ (यह वृ. के अनुरूप ३।१।१०...); तु. तै. ब्रा. २।८।८।१०); वषट्कार-प्रजापति : ऐ. ब्रा. १।१०, २।१८, ३७। विराट् छन्द के तैत्तिरीय अक्षरों के बराबर रख कर देवताओं की संख्या तैत्तिरीय ऐ. ब्रा. १।१०, २।३७। देवता तैत्तिरीय किन्तु नाम नहीं : ऐ. ब्रा. ६।३; ता. ४।४।११, १०।१।१६, १२।१३।२४, १७।१।१७...; तै. ब्रा. १।३।२५, ८।७।१, २।७।१।३, ४। ऐ. ब्रा. के अनुसार सोमपा देवता तैत्तिरीय हैं किन्तु जो देवता असोमपा हैं, उनकी भी संख्या तैत्तिरीय है; उनकी तृप्ति पशु से होती है जिन्हें प्रयाज, अनुयाज एवं उपयाज देवता कहा जाता है, इनमें प्रत्येक की संख्या ग्यारह है (२।१८)।^२ इ. श. ४।४।७।२; ता. १०।१।१६, १२।१३।२४; तै. ब्रा. १।८।७।१, २।७।१।४...।

[१२८३] ऋ. आदित्या रुद्रा वसवः सुनीथा द्यावाक्षमा पृथिवी अन्तरिक्षम् ३।८।८। द्यावाक्षमा, द्यावापृथिवी रूप में देवता; उसके बाद देवताओं के लोक का उल्लेख। तीन लोकों में इलोक, अनुमेध, 'द्यावाक्षमा' से उसकी अनुवृत्ति या अनुवर्तन मानना होगा। तीन गण : १।४।१।१, २।३।१।१, २।२।१।४, ७।१०।४, ३।५।४, १४, ८।३।१।१, १०।६।६।३, ४, १२, १२।१।१, १२।८।१, १४।१।१...।^१ २।२।१।१, देवा आदित्या ये सप्त १।१।४।३; अष्टौ पुत्रास्तौ अदितेः ... सप्तभिः पुत्रैरु अदितिर्द उप त्रैत ब्रह्म युग्म, प्रजायै मृत्यवे त्वत् पुनरु मार्तण्डम् अमरत् १०।७।२।८, १।३।३।१।११।^२ तु. १।६।१।१३।

उनकी संख्या ग्यारह होती है। और द्यावा-पृथिवी एवं इन्द्र को वसुगण के साथ जोड़ देने पर उनकी संख्या भी ग्यारह होती है। प्रारम्भ में इस प्रकार की एक परिकल्पना की वर्तमानता असम्भव नहीं। विशेषतः जब हम ब्राह्मणों के गण और संख्या का विभाजन संहिता में ही पाते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद् में देवता विभाग ब्राह्मण के अनुरूप है, इसके अलावा वहाँ गण विभाग की एक व्याख्या भी प्राप्त होती है। वसुगण वहाँ आचार शक्ति हैं जिसमें 'इदं सर्वं हितम्' — यह सब निहित है। इस शक्ति का एक पक्ष लोक और दूसरा पक्ष लोकपाल है। पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौः और नक्षत्र ये चार लोक हैं एवं क्रमानुसार अग्नि, वायु, आदित्य और सोम ये चार लोकपाल हैं। दोनों को लेकर आठ वसु हुए। दश प्राण एवं आत्मा को लेकर एकादश रुद्र। और द्वादश मास द्वादश आदित्य अथवा कालचक्र। सब से परे इन्द्र प्रजापति।

इन्द्र का एक विशेषण 'शतक्रतु' है। उसके साथ तैंतीस संख्या का एक सम्बन्ध है। 'शम्' को आवृत करने के कारण इन्द्र विरोधी वृत्र का नाम 'शम्बर' है। आचार में उसके निम्नानवे पुर हैं। पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं ध्रुलोक अथवा देहचेतना, प्राणचेतना और मनश्चेतना — चेतना की इन तीन भूमियों की प्रत्येक भूमि पर आवृतिका शक्ति के तैंतीस पुर हैं। विष्णु अथवा आदित्य चेतना की सहायता से इन्द्र इस तैंतीस के तीनों अथवा निम्नानवे पुरों को भेद कर जब शततम पुर 'शम्' में पहुँचते हैं, तब वे शतक्रतु कहलाते हैं [१२८४]। प्रत्येक पुर को विदीर्ण करके प्रकाश प्रस्फुटित करना इन्द्र का एक क्रतु है। इन निम्नानवे पुरों का उल्लेख ऋक्संहिता के सभी मण्डलों में है। अतएव यह भावना अत्यन्त प्राचीन है।

तो फिर स्पष्ट है कि वैदिक भावना में देवता जिस प्रकार एक है, उसी प्रकार अनेक भी है। इस बहुदेवता को साधना के सौकर्य या सुसाध्यता के लिए तैंतीस तक नीचे ले आया जा सकता है। इस संख्या को तो और भी कम किया जा सकता है, वह हम याज्ञवल्क्य की व्याख्या में ही देखते हैं।

बहुदेवता जब एक की ही विभूति है तब उनमें विरोध की कोई संभावना नहीं [१२८५]। इसे समझाने के लिए संहिता में उनका एक सार्वक विशेषण है 'सजोषसः' — अर्थात् जिनकी तृप्ति एवं आनन्द बराबर-बराबर है। वे सभी एक स्थान पर आकर मिलते हैं, उनके उस मिलनस्थान की पारिभाषिक संज्ञा 'सुखस्थ' है। देवताओं में इस सौषम्य की भावना से वैदिक देववाद में एक वैशिष्ट्य यह दिखाई देता है कि कई प्रधान देवताओं के नाम से एक साथ आहुति

दे. ११, ३१७; ता. १०३१६; श. ११२११२, २१२१३-४ (यसः प्रजापतिः); तै. ११११०१०१
४५१४७७, आदित्या वसु रुद्रियासः ६६२१८, ७५६१२२ ... ५ ११३१११ ६ इन्द्र नो
अग्ने वसुभिः रुद्रं रुद्रेभिर आ वहा बृहन्तम् आदित्येभिर अदितिं विश्वजन्त्याम् ७१०४, श
न इन्द्रो वसुभिर देवो अस्तु ३५६, इन्द्रो वसुभिः परिपातु नो गयम् १०६३१७ इ.
३५८ ... ८ ३११२६। मूल में सोम की जगह चन्द्रमा है, किन्तु वे आदित्य के ऊपर
हैं अतएव संहिता का सोम (तु. देवा आदित्या ये सप्त तैमिः सोमाभिरस्त नः १०११४/३)
[१२८४] तु. ऋ. इन्द्राविष्णु दृहिताः शम्बरस्य नव पुरो नवति च शनधिष्ठम् ७१५१।
१६ ११४१६, २१११६, ३१२१६ (इन्द्र की अक्षसंख्या के आग्रह के कारण 'नव' दोड़ दिया
गया है), ४१२१३, ५१२१६, ६१७१२, ७१११२, ८१३१२, ९१११९, १०११०४१८ ... अन्त के
ऋक् में निम्नानवे स्तोत्रों ने अवरोध होकर उतने ही पुरों की रचना की।
[१२८५] विरोध के कई उल्लेख ऋक्संहिता में हैं : इन्द्र के साथ त्वष्टा का (११८०१४,
३१४८, ४), उसके पिता का (४१९८१२) एवं उषा का (३१११६, ४१३०१५-१९, १०१७३१६, १३५११।
समस्या या घटना स्पष्टतः रहस्यमय है, तात्पर्य आगे चलकर आलोच्य। १ तु. विश्वे सजोषसो
देवासः ११३१११ (१३६१४, ५१२१३, ८१२११८, ९४१३, १११११, १८१३, १०२११), सजोषसो
यसम् अवन्तु देवाः (३३देव) ३५८, सजोषसो अचरं वावशानाः २०१९, १४३१३, २३११२।
'जोष', < जूष (तृप्ति के साथ आस्वादन करना); तु. Lat. gustare 'to taste enjoy', Goth.
Kustus 'taste', Germ. Kosten 'to taste, try', < Ar. base *geus 'taste, choose'।

दी जाती है और एक साथ उनका आवाहन एवं स्तवन किया जाता है। जिसे यास्क ने संस्तव की संज्ञा दी है। युग्म देवता की दोनों संज्ञाएँ कभी-कभी एक प्रकार के द्वन्द्व समास में जुंथी होती हैं। जिसकी संज्ञा है देवताद्वन्द्व। यास्क ने इन सब युग्म देवताओं की एक तालिका दी है। उनका कथन है कि पृथिवी स्थान अग्नि, अन्तरिक्ष स्थान इन्द्र अथवा वायु और द्युस्थान सूर्य-ये तीन प्रधान देवता हैं।... जिस प्रकार अग्नि के संस्तविक देवता इन्द्र, सोम, बरुण, पर्जन्य एवं ऋतुगण हैं उसी प्रकार इन्द्र के संस्तविक देवता अग्नि, सोम, बरुण, पूषा, बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, पर्वत, कुत्स एवं वायु हैं। चन्द्रमा, वायु एवं संवत्सर के साथ आदित्य का संस्तव होता है। फिर मित्र-वरुण, सोम-पूषा, सोम-रुद्र, पर्जन्य-वात - इनका भी संस्तव पाया जाता है।^४ यास्क के उल्लेख के बाहर भी युग्म देवता हैं, जैसे द्यावा-पृथिवी, 'उषसानक्ता', अग्नि-मरुत, इन्द्र-मरुत इत्यादि।

भावना एवं साधना की दृष्टि से विशेष महत्व पूर्ण है देवताओं का यह साहचर्य। एक ही चैतन्य के विविध रूपों में विच्छुरित होने से बहु देवता की सृष्टि; एक में पहुँचने के लिए इन विद्-वृत्तियों अथवा चेतना की चारों ओर के साक्षात् परिणाम का एक सुषम समाहार प्रयोजनीय है। इसी से युग्म देवता का कल्पन या अनुमान आवश्यक है। जिस प्रकार हमारे दैहिक आधार में अभीप्सा की ऊर्ध्वशिखा के रूप में अग्नि पृथिवी में और ज्योतिर्मय आनन्द चेतना के रूप में सोम द्युलोक में है। इस अभीप्सा को उली आनन्द में पहुँचना होगा जिसका संकेत 'अग्नीषोम' के इस प्रत्याहार में है [१२८६]। उसी प्रकार 'अग्नि, सूर्य', एक प्रत्याहार है जो व्यक्ति-चेतना को विश्व-चेतना में व्याप्त करने का संकेत वहन करता है।^१ मित्रावरुण की युग्मता एक अनन्तता की चेतना के अव्यक्त एवं व्यक्त दो युग्म रूप इत्यादि का बोधक है। देवताओं के पृथक् विवेचन के समर्थ उनके सहचार की चर्चा भी आगे चलकर करेंगे।

<सध २ (सह, एकत्र + √स्था (रहना) + अ अधिकरण में, समी जहाँ एक साथ रहते हैं (सधस्थे सहस्थाने, नि. ३।१५)। अतएव मौलिक अर्थ 'मण्डल', जहाँ अनेक रश्मियों अथवा शक्ति का समागम। उससे धाम, सदन (१०।११।५); आधार'। इस धाम में पुंज-भाव की व्यंजना है। देवतागणजंघ 'सजोषसः'; तब एक जन जहाँ है वहाँ अन्य सभी हैं। चित शक्ति समूहका यह अन्योन्याश्रय एवं सायुज्य वैदिक देववाद का वैशिष्ट्य है। तंत्र और पुराण में भी एक मूल देवता से सम्बन्धित आवरण अथवा परिवार देवताओं को समावेश देखने में आता है। इस देश के मूर्तिशिल्प में भी उसका निदर्शन मिलता है - चित्राधार समेत, तभी एक प्रतिमा पूर्ण होती है। यही सधस्थ का भाव है। अध्यात्म दृष्टि से अनेक विकीर्ण भावनाओं का समाहार जिस बिंदु पर होता है, वही सधस्थ है। अतएव दह के चित्तकेन्द्र अथवा चक्र भी सधस्थ हो सकते हैं। आध्यात्मिक सोमयाग में सोम की चारा उपर की ओर बहते समय एक-एक सधस्थ में विश्राप्त करती हुई विपुल बृहत द्युलोक की शून्यता में उत्तीर्ण होती है (जि० ८।१, १०३।२; तु० ८।५४।१)। तु० सूर्यमण्डल के अर्थ में १।११।४, ७।६०।३; परम सधस्थ १।१०।८, १६३।१३, ५।४१।८, १०।१६।१०...। दे० पाणिनि ६।२।४१, ५६, ७।३।२१...।^४ नि० ७।५, ८-१।

[१२८६] तु० ऋ० 'आन्यं दिवो मातरिश्वा जभारा मधनाद अन्यं परिश्येनो अद्रेः, अग्नीषोमा ब्रह्मणा वावृथानीरं यज्ञाय चक्रयुर उ लोकम्' - 'एक जन को (अग्नि को) मातरिश्वा ने आहरण किया द्युलोक से और एक जन (सोम को) रथेन ने मन्थन करके बाहर निकाला पाषाण से; बृहत की चेतना में संवर्द्धित होकर अग्नि और सोम ने रथ विशाल लोक (१।३।६)। अग्निमन्थन यहाँ किया जाता है और सोम का आहरण वहाँ से किया जाता है - यही साधारण रीति है। एक में आयास है और दूसरे में आवेश है। यहाँ दोनों का विपरीत क्रम दिखाया जा रहा है कि आयास के मूल में भी आवेश है और आवेश का सहचर भी है आयास। 'उरुलोक', परम व्योम, जहाँ उत्तीर्ण होता ही यज्ञ का लक्ष्य है।

सुगम देवता के बाद संहिता में कई एक देवगण हैं। यास्क ने पृथिवी के देवगण का उल्लेख नहीं किया [१२८७] उनके मतानुसार अन्तरिक्ष में महत्, रुद्र, ऋभु, आंगिरा, पितृ एवं ओषधों के गण हैं; और द्युलोक में आदित्य, सप्तर्षि, वसु, वाजी, साध्य, विश्वदेव एवं देवपत्नियों के गण हैं। विश्वदेव गण में सभी देवताओं का समाहार है। ऐसी स्थिति में देवताओं के स्थानभेद की बात नहीं उठती, क्योंकि तब वे सभी द्युस्थान अथवा दिव्य हैं; वे ज्योति की सृष्टि करते हैं, आर्चकसाधना की प्रवृत्ति उनका ही है, वे केवल बढ़ते ही चलेते हैं, जानते हैं सब, वे अमृत एवं ऋतु के द्वारा संवर्द्धित हैं, इन्द्र उनमें ज्येष्ठ हैं। भूलोक, अन्तरिक्ष, द्युलोक सब चिन्मय हैं—यह अनुभव ही संहिता के वैश्वदेव सूक्तों में अभिव्यक्त हुआ है। अनेक से एकमें जाकर उस एक के अनुभव को पुनः अनेक में वापस आकर त्रिभुवन या स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में सर्वत्र प्राप्त करना—अर्थात् इस देवताति अथवा देवात्मभाव एवं सर्वताति अथवा सर्वात्मभाव में ही वैदिक अद्वैतपलायि का सार्थक पर्यवसान है। [१२८८]

१ तु. अग्नि; शुक्ल शोचिषा (अरोचत) बृहत् सूर्य अरोचत, च४६।१। आध्या में पुरुष अग्नि रूप में और वहाँ पुरुष सूर्यरूप में; दोनों ही एक (तु. तैज. ५८, ई० १६७) अग्नि-सूर्य = अग्नि-विष्णु। सोमयाग के आरम्भ में ही दीक्षणीया इष्टि। उसमें अग्नि-विष्णु के उद्देश्य से एकादश कपाल पुरोडाश देना होता है। इस प्रसंग में ऐब्रा, का मन्त्रव्य; अग्निर वै देवानाम् अवमो, विष्णुः परमः, तद अन्तरेण सर्वा अन्या देवताः... अग्निर वै सर्वा देवता, विष्णुः सर्वा देवताः (१।१९) अग्निहोत्री के सार्थकालीन मंत्र के देवता अग्नि हैं और प्रातःकालीन मंत्र के देवता सूर्य हैं। एक में चेतना का संहरण है और एक में प्रसारण।

[१२८७] यास्क के मतानुसार पृथिवीस्थान देवता एक मात्र अग्नि; जातवेदाः वैश्वान इत्यादि अग्नि की संज्ञाएँ हैं। इस प्रसंग में ही उन्होंने आप्री देवगण का उल्लेख किया है। शाकश्यि के मत के अनुसार ये सब अग्नि। संहिता का आप्री सूक्तोद्दिष्ट अनुष्ठान अतिप्राचीन, देवताओं की संख्या और क्रम निर्दिष्ट। इन आप्री देवताओं को पृथ्वीस्थानी देवगण के रूप में गिनती करना क्या यास्क का अभिप्रेत है? द्र. नि. ७।१४, २०, ३१, ८।४... १।११।१४... १३।३५... वाजी = अश्व, सूर्यरश्मि। सोमयाग के तृतीय सवन में पत्नीसंयाज में देवपत्नियों का यजन होता है, इस कारण से वे आदित्यभाक् अतएव द्युस्थान (दुर्ग)। यास्क ने देवपत्नीगण का उल्लेख करके ही अपना देवतकाण्ड और निरुक्त समाप्त किया है। तृतीय सवन में सोमयाग की भी परिलक्षाति। चेतना तब विश्वदेवमय। उसके ही भीतर देवपत्नी अथवा देवात्मशक्ति (तु. श्वे. १।३; तैत्तिरीय देवता सब के सब पत्नीवान्—ऋ. ३।६।५) का आदित्यभास्वर आविर्भाव। २ द्र. देवान् हुवे... ज्योतिष्कृतो अध्वरस्य प्रचेतसः, ये वावृधुः प्रतरं विश्ववेदसः... १०।५५।१ सप्तस्त सूक्त ही द्रष्टव्य, इसमें सभी प्रकार के देवताओं, यहाँ तक कि ऋतं महत्... स्वर बृहत् के रूप में उनकी अमूर्त भावना तक का उल्लेख है। महद् देवानाम् असुरत्वम् एकम्—३।५५ सूक्त की देक।

[१२८८] तु. शक्राः रश्मयो ह्य अस्य (सूर्यस्य) विश्वे देवाः ३।१।१५, १२ (४।३।१।२६), एते वै विश्वे देवा रश्मयोऽप्ये यत् परं भाः प्रजापतिर वा स इन्द्रो वा २।३।१।७ (१२।४।४।६), प्राणा वै विश्वे देवाः १४।२।२।३७, सर्वम् इदं विश्वे देवाः ५।१।१।१४ (१।७।४।२२), ३।५।१।१३... अनन्ता विश्वे देवाः १४।६।१।११, वैश्वदेवं वै तुरीय सवनम् १।७।३।१५, ४।४।१।११ 'देवताति', देवात्मभाव, 'सर्वताति', सर्वात्मभाव। द्र. टी. १।३३८, १३३५।

४. देवताओं का वर्गीकरण

देवताओं की संख्या के सम्बन्ध में स्वभावतः ही उनके वर्गीकरण का प्रश्न उठता है। वेद में बहुदेवताओं की उपासना विक्षिप्त, विकीर्ण अथवा अनियंत्रित नहीं है, उसका एक सुनिरूपित, सुनिर्दिष्ट लक्ष्य है। वह लक्ष्य अनेक से एक में, तमः से ज्योति में, मृत्यु से अमृत में एक बन्धन से मुक्ति में चेतना का उत्तरायण है [१२८८]। यहाँ अनेक का मेल है और वहाँ अबन्धना, अपरिमित अमृत ज्योति है। चेतना को, जीवन को एक-एक चाप पार करते हुए वहाँ ही ले जाना होगा। प्रत्येक देवता की ज्योति हम सब की दिशा निर्देशक है।^१ एक-एक चाप एक एक^२ लोक, अथवा लोक, है, उपनिषद् की भाषा में मनोज्योति की एक-एक भूमि है। सभी लोकों में ही अधिष्ठात्री चेतना के रूप में सारे देवता लोकपाल की तरह हैं।^३ अतएव चेतना के उत्तरायण की ओर दृष्टि रख कर लोक-संस्थान के अनुसार देवताओं का स्वाभाविक वर्गीकरण होगा।

संहिता में मुख्यतया पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं द्यौः इन तीन लोकों का उल्लेख है। हमने देखा है कि संहिता में ही तैत्तिरीय देवताओं को लगभग तीन भागों में विभाजित कर दिया गया है। इस सूत्र को पकड़ कर देवताओं की संख्या को और भी संक्षिप्त करके यास्क ने बतलाया [१२९०] कि निरुक्तकाशों के मतानुसार तीन ही देवता हैं — पृथिवी स्थान अग्नि, अन्तरिक्ष स्थान इन्द्र अथवा वायु, और द्युस्थान सूर्य। इसलिए उनके निधन्यु में देवताओं का वर्गीकरण लोकानुसारी है। देवताओं का विविक्त अथवा पृथक्कृत परिचय देने की दिशा में यास्क का अनुसरण करना ही उचित होगा क्योंकि उनके वर्गीकरण में ही उत्तरायण का संकेत है। किन्तु याद रखना होगा

[१२८८] उद वयं तमससु परिज्योतिष पश्यन्ता उत्तरं, देवा देवता सूर्यस्य अग्नस्य ज्योतिरु उत्तमम् १।१०।१०, ५२।६, उद ईर्ध्वं जीव असुरं न आगाद अपे प्रणात तमसा ज्योतिरु एति १।१३।१५, १२३।६, ज्योतिरु वृणीत तमसो विजानम ३।१।७, उवहिकम् इव बन्धनाम् मृत्योरु मुक्षीय मा मृतात् ७।१५।१२ ...। तु. दिशारी या दिग् दर्शक अग्नि १।१२८।१९, इन्द्र प्रणः पुरएतेव (अंगुली की तरह) पश्य प्र नो नय प्रतरं वस्थो अच्यु (और भी आलोक की ओर) ६।४७।७, सं पूषन् विदुषा नय यो अजसा नुशासति, य एवेदम इति ब्रवत् (है, पूषा, हमें ऐसे निश्चय से मिलवा दो, जो हमें अनुशासित करेंगे और जो कहेंगे कि "हां, यह यही है", पूषा में गुरुभाव) ६।१४।१, ८।७।६, एष ते देव नेता रथस्पतिः शं रयिः (अनिरुक्त देवता, समस्त सूक्त में उनके नाम का उल्लेख नहीं, जिस प्रकार महादेव रुद्र का कभी किसी समय नहीं रहता शा. ब्रा. के अनुसार सविता ३।१।४।१५; वे देहरथ के रथी हैं, एक ही साथ प्रशम एवं प्रवेग) १।१०।१२ ...। तु. आग्नी सूक्त का 'देवीरु द्वारः' ज्योति का द्वार; द्यौः का लोक द्वार २।२४।२ लोक ॥ रोक (तु. रुचयन्ता रोकः ३।५।७; द्र. टी. १२६) < रुच दीप्ति देना, चमकना. (तु. *Loz. lūcere* 'to shine'), भूतग्राम का आधार, अध्यात्म दृष्टि में चेतना की भूमि (तु. यत्र ज्योतिरु अजस्रं यस्मिन् लोके स्वरहितम्, तस्मिन् मां चेहि पवमाना मृते लोके आक्षितः १।१३।५, लोकान् यत्र ज्योतिष्मन्तसु तेन मां मृतम् कृधि ८। पुरुष सूक्त में विरट पुरुष की देह ही लोकः नाम्ना आसीद् अन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः सम अवर्तत, पदभ्यां भूमिर् दिशः ओजात तथा लोकौ अकल्पयन् १०।५०।१४। संहिता में पर्याय शब्द 'उर्वो, धाम, पद', 'पृथिवी' अवम (सर्वनिम्न) लोक होकर भी कहीं-कहीं तीन लोक का बोधक है (१।१०८।५, १०।७।१०४।११)। उसी प्रकार 'रजः' अन्तरिक्ष के अर्थबोध के बावजूद तीन लोक के सम्पर्क में प्रयुक्त हुआ है (उत्तमं रजः ५।२५।१, परमं रजांसि ३।१०।२, तृतीयं रजसि १।१४।६, १०।४५।३, १२३।८, परमं रजः ५।५५।१ — ये सब अन्तरिक्ष के तृतीय भाग नहीं, वस्तुतः द्युलोक)। संहिता का उक्त लोकवाची नहीं, भूतवाची है; बल्कि जो हो रहा है, वही भूतम्। ३. तु. रजः, स ईक्षते मे नु लोकं लोकपालान् नु रजा इति १।१।३।

इन तीन लोकों के ऊपर एक और लोक है, जिसका नाम स्वः [१२५३] है। स्वः का आदिम अर्थ ज्योति है। किसी-किसी जगह ज्योति के द्वारा विशेषित होने से जान पड़ता है कि स्वः एक साधारण संज्ञा है और प्रकरण के अनुसार उसके अर्थ की भिन्नता का बोध होता है। इस अनुमान का समर्थन निबन्ध में प्राप्त होता है। वहाँ ब्रूलोक एवं आदित्य का साधारण नाम स्वः है। १२ संहिता में भी हम सूर्य और स्वः को आसपास पाते हैं; एक जगह स्वः स्पष्टतः सूर्य ही है — जो पृथिवी को प्रतप्त कर रहा है। १३ ब्रूलोक के साथ स्वः की अभिन्नता है, और थोड़ा पार्थक्य भी है; वस्तुतः स्वः 'रोचनं दिवः' — अर्थात् ब्रूलोक की मिलमिलाहट है। १४ इसके अन्तरिक्ष उष्ण से स्वः का जन्म होता है; उस समय स्वः 'आदित्य' अथवा 'ज्योति' दोनों ही हो सकता है। १५

सब मिलाकर स्वः के ये तीन अर्थ हैं: साधारणतः 'ज्योति' जिससे ज्योति का चतुर्विध 'आदित्य' एवं आदित्य द्वारा प्रकाशित 'ब्रूलोक'। इन तीन अर्थों के भीतर आध्यात्मिक चेतना के क्रमिक विकास का एक चित्र प्राप्त होता है। यही एक क्रम में इस प्रकार स्पष्ट रूप में व्यक्त हुआ है; 'देखो, यह ज्योति, देखो जो है प्रिय, देखो यह जो प्रकाश, देखो यह विपुल अन्तरिक्ष [१२५३] अर्थात् ज्योति का प्रस्फुटन हुआ, घनीभूत होने पर वही आदित्य और उसके बाद निश्चमूल प्राण के स्पन्दन को उद्भासित किया।

स्वः की इन तीन वृत्तियों के कारण लोक को दृष्टि में रख कर ब्रूलोक और स्वः को कहीं-कहीं पृथक् किया गया है। [१२५४] शौनक संहिता के एक सूक्त में यह भाव और भी स्पष्ट है। उसके एक मंत्र जो इस प्रकार व्यक्त हुआ है, "पृथिवी को सतह से मैं अन्तरिक्ष में उठा, अन्तरिक्ष से ऊपर उठा ब्रूलोक में, ब्रूलोक के ऊर्ध्व पृष्ठ से स्वज्योति में गया मैं"। १६

जीवित रहे [६६५४]। ६ रूपक का आभास पुरुष सूक्त में: पृथिवी उसका चरण, अन्तरिक्ष नाभि, ब्रूलोक मुर्दा [१०१५०१४] इससे चेतना का उत्तरायण सूचित होता है। मन षष्ठेन्द्रिय नहीं कल्मस मनश्चेतना। यही प्राचीन अर्थ है।

[१२५५] यही तुरीय या चतुर्थः तु. तुरीयं चाम महिषो (ज्योतिर्विशाल सोम) विवर्द्धि ५६।१५ (उसके पहले तुरीय चाम का उल्लेख है): 'तुरीयादित्य हवनं त इन्द्रियम् आ तस्याव अमृतं दिवि' — है तुरीय आदित्य, तुमको जिस इन्द्र नाम से बुलाया जाता है वह ब्रूलोक में अमृत रूप में है च२३।७; इन्द्र का 'तुरीय' नाम यशियम् च२०।१५; 'तुरीयं स्वित्' — तुरीय कुछ एक १०१६७।१९; अवश्य ही तुरीय ज्योति, तु. 'बृहस्पतिस् तपसि ज्योतिर इच्छन् उद उस्ता आ कर वि हि तिस्र आवः' — तम के भीतर ज्योति को देवकर बृहस्पति ने उद्दीप्त किया आलोक घनताओं को, विवृत किया तीन झारों को (१०१६७।४)। यही तुरीय तत्त्व उपनिषद् की भाषा में 'विज्ञान' जो अन्न (देह) प्राण और मन के ऊपर (ब्र. तैत्ति. २, ३ बल्ली)। १ तु. स्वः ण ज्योतिः ७।१०।३; आस पास प्रयुक्तः सना ज्योतिः सना स्वः ५।४।२; ज्योतिर् विश्वं स्वर्गं ६।१।२; यत्र ज्योतिर् अजलं यस्मिन् लोकं स्वः हितम् ११।३।७; विदत् मनवे ज्योतिर् आर्यम् १०।४।३।४। स्वः ॥ सुवः < √ सु प्रबोधित या प्रेरित करना; तु. सविता, सूर्य < स्वः + य, जो चित् प्राप्ति का उत्स एवं प्रेरक है। द्यास्व का कथन है 'सु अरणः सु ईरणः स्वतो रस्तान्, स्वतो भासं ज्योतिषो, स्वतो भासेति वा' निरुक्त २।१४। २ निघ. १।४। ३ कृ. ६।७।२।१; तपन्ति शत्रु स्वः ण भूमा (भूमि को) ७।३४।१५। ४ विभ्राजन् ज्योतिषा स्वः अगच्छो रोचनं दिवः च१५८।३ (= १०१७०।४)। ५ २।२।४, ३।६।१४, ४।२०।१।

[१२५३] क. इदं स्वः इदम् इदं आस वामम् अयं प्रकाश उर्व अन्तरिक्षम् १०।१२४।६

[१२५४] तु. क. १०।६६।१५ यथा र्वम् अकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षम् अथो स्वः

एक बात और ध्यातव्य है कि अप् के साथ स्वर का सम्बन्ध है [१२५४]। स्वर ज्योति अथवा चेतना है और अप् प्राण है। तंत्र की भाषा में शिवशक्ति रूप में दोनों अभिन्न हैं। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म के परिचय में यह भाव ही आकाश एवं प्राणरूप में व्यक्त हुआ है। प्रसंगतः स्मरणीय है कि वेद में ऋग्विष्णु और सथेदिय अध्यात्म सिद्धि के दो मुख्य रूपों के तौर पर प्रयुक्त हैं। एक 'अन्तरिक्ष' की घटना है और एक 'दुलोक' की घटना है।

यह स्वज्योति ही वैदिक ऋषियों का परम पुरुषार्थ है। 'गो, अश्व, वसु, हिरण्य' सभी हम लोगों को स्वर की ओर ले कर जा रहे हैं, अर्थात् वहाँ ही सारी कामनाओं का परितर्पण होता है। इस स्वर को हम पौरुष एवं तपःशक्ति द्वारा प्राप्त कर सकते हैं [१२५६]। लक्ष्य करने योग्य है कि यह स्वर 'महत्' एवं 'बृहत्' है; इन दोनों विशेषणों में उसकी परमावस्था का संकेत है।

ब्राह्मण एवं उपनिषद् में स्वर एक व्याहृति है। उसे सामान्यतः 'दुलोक' के साथ एक मान लिया गया है [१२५७]।

स्वर के उपरान्त एक और लोक का सन्धान प्राप्त होता है जिसका नाम 'नाक' है [१२५८]। निचन्द्र में स्वर की तरह ही 'नाक' आदित्य एवं 'दुलोक' की संधारण संज्ञा है; यास्क का कथन है कि 'रस की भाँति या दीप्ति एवं ज्योति के "नेता" के रूप में नाक आदित्य है; इसके अलावा 'क' सुख की संज्ञा है, उसका प्रतिषेध 'अक' है और उसके भी प्रतिषेध से नाक 'दुलोक' का नाम है।^१ उनकी व्याख्या के अनुसार नाक की दो विशेषताएँ प्राप्त होती हैं जिनमें एक ज्योति है और एक आनन्द है।

१. १३ (स्वः यहाँ स्पष्टतः तुरीय चाम)। १ शौ. पृष्ठात् पृथग्व्या अहम् अन्तरिक्षम् आरुहम् अन्तरिक्षाद् दिवम् आरुहम्, दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वर ज्योतिर अणाम् अहम् 'नाक' यहाँ लोक नहीं, सामान्यतः सानु या शिखरः तु त्रिनाके त्रिदिने दिवः ऋ. १.१३।१) ५।१४।३।

[१२५४] तु. ऋ. स्वर्गतीर् अपः १।१०।२, २।२।११, २।४।१०, ११; ६।६०।२, ७।३।३, ८।१४।२, १।५०।४, ६।१६।००। ३. निच. स्वर = अप १।१२।

लोकः स्वः ६।७, 'श' स्वर इत्य अस्मि लोकः २।५।१२।००।

[१२५८] तु. तंत्र में इन तीन भूमियों के बाद 'तुरीय', उसके भी ऊपर 'तुर्यतीत', उपनिषद् में जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, किन्तु में शिवसूत्र में पाते हैं 'त्रिषु चतुर्थे तैलवद आसेच्यम् (३।२०)। तीनों को छोड़ कर जो तुरीय है वह प्रपञ्चोपशम (माण्डू. ७); गुह्यशास्त्र में 'स्विरमानन्द'। फिर तीनों के साथ ही जो तुरीय, वह तुरीय पञ्चम अवस्था; गुह्यशास्त्र में 'सहजानन्द'। तु. अग्नि चयन की पञ्चमी चिति में 'नाकसत्' इष्टका (ईट) का प्रसंग शिखा के अनुसार ये इष्टकाएँ जिन देवताओं के प्रतीक हैं, वे हैं आत्मा, ऋत्विक् यजमान एवं दिक् समूह सभी नाकसत् (८।६।११-००)। सात चित्तियों में प्रथम, तीनों तीन लोक के प्रतीक — यह प्राकृत दशा है। चतुर्थी चिति यज्ञ — यहाँ से चेतना में उत्तरायण का

ध्यान देने योग्य है कि संहिता में ज्योति के देवता भुवनकान्ति वेन एवं आनन्द के देवता सोम का एक ही भाषा में वर्णन किया गया है — 'नाक' में अधिष्ठित गन्धर्व के रूप में।^२ इस बात को यदि आधुनिक भाषा में अनुवाद करते कहा जाए तो नाक को 'चिदानन्दधाम' कहा जा सकता है।

निघण्टु में स्वः एवं नाक पर्यायवाची होने पर भी संहिता में हम देखते हैं कि दोनों अलग हैं [१२.५५]। फिर द्यौः केवल ज्योतिर्लोक है और स्वः भी वही है; किन्तु नाक आलोक एवं अन्धकार दोनों का ही आधोर है। अतएव नाक को हम उपनिषद् की निरस्ततमा वह शिवभूमि कह सकते हैं जो रात दिन से ऊपर है। इस दृष्टि से नाक को तारकाखचित रूप में वर्णन करने का एक तात्पर्य है। द्रोणनिषद् में पंचभाति के वर्णन में हमें पाँच ज्योतिर्लोक की सूचना प्राप्त होती है जिनके नाम हैं — अग्निगर्भ पृथिवी, विद्युदगर्भ अन्तरिक्ष, सूर्यदीप्त ध्रुलोक, सोम्य स्वलोक एवं तारकाखचित महाशून्य। यह लोक-संस्थान चेतना का जो क्रमिक उत्तरण सूचित करता है, उसमें स्वलोक के बाद नाक यानी महाशून्य है किन्तु अनन्तता की द्योतना में चमकता-दमकता। संहिता में उसका वर्णन इस प्रकार है — 'यह नाक चिन्मय शुचिता से दीप्त, उन्मादक, पलायमान मन के भी उस पार; उसकी शुभ्र शुचिता तक पहुँच नहीं जाता कोई, वह लगता है दीप्त पिप्पल जैसा; वहाँ है सोम्य आनन्द की सहस्रधारा'।^३ इसके आतिरेक

आरम्भ। पंचमी चित्ति यजमान — यहाँ आत्मप्रतिष्ठा अथवा नाक में आरोहण। षष्ठी चित्ति स्वर्गलोक — यहाँ दिव्य चेतना का विलास। सप्तमी चित्ति अमृत — जो सर्वोच्च है, जिसके परे और कुछ भी नहीं (८।७।४, १२.१८)। लोग दृष्टि से चतुर्थी चित्ति स्वः ज्यो, या फिर अत ही स्वः है (१।१।२।२१)। और तीन चित्ति नाक की ही त्रिधा मूर्ति। अष्टम दृष्टि से अन्त की चार चित्ति ब्रह्मशः हृद्देश का ऊर्ध्व भाग, ग्रीवा, शिर एवं प्राण (८।७।४।१८-२१)। निघ. १।४; नि. २।१४। तो फिर उपनिषद् की भाषा में स्वः विज्ञान और नाक आनन्द। तु. तै. उ. - नवहानमय और आनन्दमय पुरुष २।४.४; विज्ञान ब्रह्म और आनन्द ब्रह्म ३।४.६; द्या. आदित्योत्तर विशोक लोक २।१०।१। २ तु. गी. ४।१०.१२, १०।१२.३। ६-८। दोनों सूक्तों के ऋषि वेन, भार्गव हैं। द्वितीय सूक्त के देवता वेन (अग्नि, कान्त) अतएव ऋषि का नाम देवता का साधन्य बोधक है। दोनों सूक्तों में सोम अथवा चित्त-आनन्द के मिलन का आभास मिलता है। तु. हठयोग की सूर्यमाड़ी और चन्द्रमाड़ी का गन्ध माड़ी अथवा सुषुम्णा में मिलन।

[१२.५५] तु. ऋ. येन द्यौः उग्र पृथिवी च दूरुहा येन स्वः स्तुतिं येन नाकः, यो अन्तरिक्षो रजसो विमानः १०।१२।१। यहाँ पाँचों लोकों का ही उल्लेख है। निघ. में दिव, स्वः, नाक ये तीनों ही सागन्धतः ज्योतिर्लोक। इस प्रकार की भाषा संहिता में भी प्राप्त होती है। वहाँ दिव की भावना के अन्तर्गत स्वः है; किन्तु नाक अनेक स्थलों पर दिव से अलग (५।११।६; अग्नि अथवा सूर्य) दिवः स्वः समूहः समूहः चार्ति नाकधु - ध्रुलोक को स्वस्व रूप में संज्ञा होकर नाक की रक्षा करते हैं ४।१३।४, १४।४; 'रोदसी' - द्यावा पृथिवी, नाक उससे अलग ७।४.८।१, ८।५।१; 'दिवा नाकः' - इस पदगुच्छ में भी दोनों अलग १।३४.८, 'साहस्रधारे' - दिवो नाक १।७.३।४, ८।५।१०। तै. ब्रा. ने नाक परम व्योम ३।७।५।१। निरस्तः पृथिवीर उपरि प्रवा. दिवो नाक रक्षेथ धुभिर् अन्तुगिरहितम् - (हं अश्वि क्षय) तीनों पृथिवी के उपर की ओर जाने पर ध्रुलोक के नाक की रक्षा कर रहे हो तुम दोनों जो संभवतः दिन के प्रकाश में एवं रात के अन्धकार में प्रतिष्ठित हैं १।३४।८ (धुभिर् अन्तुगिर) यहाँ पदगुच्छ अन्ध दो स्थलों पर दिन और रात का बोधक है १।१४.२।२५, -

यह नाक 'नक्षत्र' अर्थात् अग्र्या ची की क्रमसूक्ष्म चेतना में बहुत अंचे है; इसके साथ उसे 'बृहत्', अर्थात् उपचीयज्ञान चेतना की भूमि कहा गया है।^४ लोकोत्तर देवता वहण भाया की समस्त लीला को अपने चरणों की ठोकर से छिटका कर इस नाक पर आरोहण करते हैं।^५ भूमि की उत्सर्ग भावना के तन्तु भी इस प्रत्यन्ततम लक्ष्य तक प्रसारित हुए हैं।^६

दिव, स्वर और नाक इन तीनों को मिला लेने पर तो संहिता के 'तिस्रो दिवः' अथवा तीन झुलोक का बोध होता है। [१३००] जिसमें दिव आकाश में विद्युरित ज्योति है, स्वर उस ज्योति का उत्स पुंजद्युति आदित्य है और नाक आदित्य की पृष्ठभूमि नीलाकाश है। आध्यात्मिक दृष्टि से लोकारूढ चेतना पहले व्याप्त होती है, उसके बाद उस व्याप्ति के केन्द्र में एक समूहन अथवा पुंजभाव का सम्भान करती है एवं अन्त में महाशून्य में मिल जाती है।^१ आध्यात्मिक चेतना की इसी स्वाभाविक रीति से दिव्य त्रिलोक की कल्पना की गई; वही दिव्य भूमि से अन्तरिक्ष में एवं पृथिवी में भी उपचरित हुई है कि नहीं, वह विवेच्य है।

पाँच लोकों में आरंभ से ही द्यौः और पृथिवी इन दो को देवता के रूप में पाते हैं। स्वर और नाक झुलोक के ही विभाव हैं किन्तु वे देवता नहीं हो पाए। उसी प्रकार द्यौः और पृथिवी के मध्य सेतुस्त्री अन्तरिक्ष भी देवता नहीं हुआ। इन तीनों की ही गिनती 'लोक' अथवा चेतना की भूमि के रूप में करनी होगी। स्वर और नाक सिद्धि की भूमि है और अन्तरिक्ष साधना की भूमि है। पृथिवी प्रतिष्ठा है और झुलोक अतिष्ठा है, [१३०१] दोनों ही असुख्य हैं। साध्य जीवन के सारे घात-प्रतिघात और सारे क्षोभ-विक्षोभ इसी अन्तरिक्ष लोक की धरनाएँ हैं। यहाँ ही आँधी उठती है और वृत्र की माया बादलों के रूप में यहाँ ही झुलोक के आलोक को आच्छादित करती है, प्राण की चारा को अवहट्ट करती है।

संहिता में अन्तरिक्ष को 'अप्य' अथवा अप से उत्पन्न बतलाया गया है [१३०२]। अतएव अन्तरिक्ष प्राणलोक है। झुलोक की तरह अन्तरिक्ष के भी तीन भाग हैं। एक तो पृथिवी के बहुत नजदीक 'वात' अथवा वाताह

३।३१।१६; किन्तु 'वैकट्याचन' एवं साथ-साथ यहाँ उसे 'हितम्' के कर्त्ता के रूप में ग्रहण करते हैं; दिवो नाक; के अर्थ में उन्होंने 'झुलोक' का 'आदित्य' सम्भान है; आदित्य की शुक्ल भाति एवं परःकृष्ण नीलिगा का उल्लेख उपनिषद् में है, उसका अन्तर्बर्ती हिरण्यमय पुरुष दोनों का धारणकर्त्ता होकर भी दोनों से परे है [तु. संवत्सरः ... अक्षरात्राणि विदधत ... वशी १०।१५।१२] तु. श्वे. ४।१८)। २ 'वि राघ औणेदिदुरः पुरुषः पिपेश नाकं स्तुभिर दमुनाः' (अग्नि ने रुद्र चारा को मुक्त किया ज्योति के द्वार की अर्गला खोलकर, नाक को तारों से जड़ दिया) १।६८।१०; स्तुभिर त नाकम् ६।४५।१२। ३ तु. त नाकं चित्रशोचिषं मन्द्रं पुरो प्रनीषथा १।१५।२, त नाकम् ... अगृभीत शोचिषं रुशत पिप्पलं ५।१२ (तु. मत्स्यभोग 'स्तादृ पिप्पलं १।१५।२० २२; दिव्यभोग सही पिप्पल); ७।७३।४। ४ ज०८५।१, ७।१२।५ स माया अचिना पदा स्तुणान् नाकम् आरुहत् ८।४१।८। ६ पुमान् वि तन्ने (यसम्) अधि नाके अस्मिन् १०।१३०।२। तु. यसेने यसम् अयजन्त देवास तांनि चार्त्तणि प्रथमान्य आसन्, तं ह नाकं महिमानः सचन्ता यत्र र्वे सध्याः सन्ति देवाः ११।७१।१६। नाकं साध्य देवगण का स्थान है जो समस्त देवताओं के र्वज हैं; यहाँ से ही उन्होंने विश्वयज्ञ की अनुष्ठान किया था। साध्यगण पंचम अमृत के भोक्ता हैं (छा. ३।१०।१)। [१३००] संक्षेप में 'त्रिदिव' (ऋ. १।१३।५)।^१ सांख्य भावना में सिमट आना, उसके बाद फैल जाना (तु. क. १।३।१३)। [१३०१] झुलोक का सब से परे होने के कारण संहिता में एक और नाम परावत-दूर से दूरतर है (दुर्ग नि. १।१।४८)। [१३०२] तु. ऋ. पूर्व अर्धे

का संचरण स्थान है।² दूसरा यथार्थ मध्यलोक है, यहाँ ही वृत्रन्ध होता है।³ वायु वहाँ लोकपाल है। और द्युलोक के उपकंठ में या निकट अन्तरिक्ष का तृतीय भाग है, वहाँ के देवता मरुद्गण एवं इन्द्र हैं।⁴ आध्यात्मिक दृष्टि से वायु एवं मरुत एक ही प्राणतत्त्व के क्रमसूक्ष्म परिणाम हैं। अन्तरिक्ष का यह तृतीय भाग दिव्य प्राण की भूमि है; मरुद्गण वहाँ प्रकाश की आँधी, वृत्रहन्ता इन्द्र शत्रुंजय हैं, पूषा की सुनहली गावें वहाँ तिरती रहती हैं, अग्नि वहाँ पूषा का रूप प्राप्त करता है और यहाँ से परम देवता वरुण सूर्य को मानो जरीब बनाकर पृथिवी की नाप-जोख करते हैं अर्थात् उसे आवृत करते हैं अथवा परिव्याप्त करते हैं।⁵ अन्तरिक्ष भी व्याप्तिधर्मी है, इसलिए संहिता में उसका एक परिचय समुद्र है।⁶ अन्तरिक्ष के प्रसंग में 'उरु' विशेषण का प्रयोग अनेक स्थलों पर किया गया है।⁷ वस्तुतः प्राण के आयाग अथवा व्याप्ति से ही दिव्य चेतना का उन्मेष होता है। इसलिए अन्तरिक्ष के निकट कृषि वशिष्ठ की प्रार्थना है कि वह द्युलोक के सम्बन्धी क्लिष्टता से हम लोगों की रक्षा करे।⁸ पूर्वी क्षितिज पर सविता का उदय और पश्चिमी क्षितिज पर उसका अस्तमयन होता है। दोनों ही पृथिवी और अन्तरिक्ष के संगमस्थल एवं प्रकाश तथा द्वाया के राज्य हैं। अतः अन्तरिक्ष को एक स्थल पर 'कृष्णं रजः' कहा गया है।⁹ इस आँधरे के स्पर्श के बावजूद स्वरूपतः अन्तरिक्ष वसु अथवा प्रकाश का आधार है हालांकि उस प्रकाश को प्राण के शौर्य द्वारा छीन लेना पड़ता है।¹⁰

लोक-परिचय यहाँ समाप्त हुआ। अब पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं द्यौः इन तीनों लोकों में से प्रत्येक लोक के देवताओं का क्रमशः अलग-अलग परिचय प्राप्त किया जाए। पहले पृथिवी स्थानीय देवताओं के द्वारा ही विवेचन शुरू किया जाए क्योंकि पार्थिव चेतना का उत्क्रमण तो द्युलोक की ओर है — यही आध्यात्मिक जीवन का प्रस्थान-विन्दु है।

रजसो अग्न्यस्य १।१२।१४; श. ७।१२।१७। १ द्र. तै. ब्रा. ३।२।१२, ता. जी. ५।४, श. ३।२।१४।
² वनेषु व्य अन्तरिक्षं ततान (वरुणः) ४।२४।२; अथ वातो अन्तरिक्षेण व्याति १।१६१।१४।
³ तु. ऊर्ध्वो ह्य अश्वाश्च अधो अन्तरिक्षेऽस्मि वृत्राय प्र यथं जगार मिह। वसुतनः २।३०।३।
यहाँ वातुधानो अथवा राक्षसों का भी स्थान है जो प्राण के विनाश हैं और जिनका हन्ता राक्षोहा अग्नि है (१।०।२।३, ६)।
⁴ आध्यात्मिक दृष्टि से इन्द्र तब शुद्ध मन और मरुद्गण शुद्ध प्राण। वे आलोकदीप्त होने के कारण मरुत, (< मरुतं भिन्नं लोनां, तु. रज्य, तारुण्य से दीप्त)।
⁵ इस कारण कहा जाता है 'दिव्यो यो नित मरुतः' १।१६१।१४। पूषा : आस्ते पूषन् गावो अन्तः समुद्रे हिण्यथीर अन्तरिक्षे चरन्ति ६।४२।३ (तु. पूषा द्वारा सत्यधर्म के हिरण्य आचरण का मोचन ई. १४)। अग्निः अन्तरिक्षे इच्छन् वक्षिण अमिदत् पूषणस्य १।०।१४। अर्थात् अग्नि दिग्दर्शक होता है तु. १।१२।१। वरुणः गावो नैव तस्थितो अन्तरिक्षे वि सो गमे पृथिवी सूर्येण ४।४२।४। ६ ६।४२।३, अन्तरिक्षम् अतर्ते बह्वं सविता समुद्रम् १।०।१४। १। तु. ३।६।७, ४।४२।७, ५।३।१३, ५।५।२२, ३।२२।२, ४।१।१५, ५।४२।७, ५।१।११, ६।४७।४, ६।१।११, ७।५२।३, ७।५।१२, भर्हि अन्तरिक्षम् १।१६४।२, १।२४।६, १।२४।२ (उरुलोक)। तु. नि. अन्तरिक्षं व्यागनः अर्थात् प्रसरणशील (१।२।१५)।
⁶ पृथिवी नः पार्थिवान् पातव अंहसोऽन्तरिक्षं दिव्यान् पातव अस्मान् ७।१०४।२३।
⁷ तु. १।३४।२, ४, ५ (अस्तमयन के समय अन्धकार से आलोक को ढँकना; किन्तु किन्तु वह अन्धकार भी आलोक)। १० तु. ७।३६।२, ६४।६।

ग. पृथिवीस्थान देवता. १ : अग्नि.

१. रूप, गुण और कर्म

‘आर्या ज्योतिरग्राः’ — ज्योति की रचना ही आर्यत्व का एक विशेष लक्षण है। हम एक ज्योति को सूर्यरूप में ‘शुचिषत् इंरा’ के रूप में आकाश में नित्य देखते हैं। यह ज्योति सर्वश्रेष्ठ ज्योति है, उत्तम ज्योति है। यह सूर्य हम सब का जीवन है, प्राण है, उसका प्रसव, अथवा प्रचोदना या प्रेरणा हमारी समस्त साधना (अपः) एवं सिद्धि (अर्थ) के मूल में है। [१३०३]। पृथिवी पर उसका ताप एवं प्रकाश दुलोक से भर रहा है। किन्तु यहाँ इस ज्योति के उत्स को स्वरूपतः या यथार्थतः कहाँ प्राप्त करते हैं?

वस्तुतः वह अग्नि में पाते हैं। जिस प्रकार दुलोक में सूर्य है, उसी प्रकार पृथिवी में अग्नि है। ये दो निरव्यत ज्योति हमारे निकट नित्य प्रत्यक्ष हैं [१३०४]। ज्योति ही देवता का स्वरूप है। एक देवता अवम या सब से नीचे है और एक परमेश्वर सब से ऊपर है। यहाँ के इस देवता के माध्यम से वहाँ के उस देवता में पहुँचना होगा; यह ज्योतिरुद्गमन ही आर्य का पुरुषार्थ है।

पार्थिव अग्नि की ऐसी कई विशेषताएँ हैं जिनके कारण उसे बड़ी आसानी से ही अध्यात्म भावना के आत्मस्वप्न के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। अग्नि में प्रकाश है, ताप है; ये दोनों क्रमशः प्रज्ञा एवं प्राण के (शक्ति के) प्रतीक हैं। अग्नि की शिरा कभी भी निम्नगामी नहीं होती। इसे अध्यात्मचेता की ऊर्ध्वमुखी अभीप्सा के द्योतक के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। शिरा ऊपर उठकर शून्य में मिल जाती है; अभीप्सा का भी अन्तिम परिणाम ब्रह्मनिर्वाण है। इस के अतिरिक्त अग्नि इन्धन में निगूढ़ रहता है, पहले तो उसके अस्तित्व का आभास नहीं मिलता; किन्तु मन्थन से अथवा अन्य अग्नि के संस्पर्श से उस इन्धन में ही अग्नि का आविर्भाव होता है एवं धीरे-धीरे वह इन्धनको आत्मसात करके अग्निमय कर देता है। दिव्य भावना में अनुष्ठान के देवता हो जाने की यह एक चमत्कारपूर्ण उपमा है [१३०५]।

जब तक व्यक्ति की देह में प्राण रहता है तब तक ताप भी रहता है, और यह ताप प्राणाग्नि का ताप है। चेतना के विस्फारण अथवा उद्दीपन की दिशा में यह ताप बढ़ता है। वही प्रज्ञा एवं सृष्टि की मूलभूत तपः शक्ति है। यही ‘तपः’ व्यक्ति के भीतर ज्योति प्रस्फुटित करता है और उसे स्वर्लोक ले जाता है [१३०६]। सृष्टि में मन नहीं रहता, किन्तु तब भी ताप रूप में प्राण रहता है और इसी प्राणाग्नि के माध्यम से मनोलय के बाद एक निगूढ़ या रहस्यमय आनन्दनिम्नय सन्ता का साक्षात्कार किया जा सकता है। १। मर्त्य अथवा नश्वर संसार में वही अमृत ज्योति और अन्धकार की गहनता में ज्योति का संकेत है। २। आग्नि-भौतिक अग्नि का यह

[१३०३] तु. ऋ. इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं उच्यते बृहत् १०।१००।३ जीव असुरमः १।११२।१६, नूनं जनाः सूर्येण प्रसूता अयन्त अर्घ्यानि कुण्वन्त अपांसि ७।६३।४।
[१३०४] तु. ऋ. अग्निः शुक्रेण शोचिषा बृहत् सूरौ अरोचत (अग्नि = सूर्य), दिवि सूर्ये अरोचत २।५६।५; १०।२ = सूक्त, अनुक्रमणि का में सूर्य अथवा वैश्वानर अग्नि देवता। विनश्वरं ये अग्नि ४।७।४, ५।११।३, ६।२।४; अग्नि स्वयं विवस्तान् ७।१।३।
[१३०५] तु. भागवतपुराण. पार्थिवो दाहणो धूमस् तस्माद् अग्निरुत्तमयः तमसात् तु रजस्तत्मात् सक्तं यद् ब्रह्मदर्शनम् १।३।२४। [१३०६] तु. ऋ. तपसा ये अनाधृष्यास्त

आध्यात्मिक रूप है। हमारे आधारस्थित इस अग्नि को निरग्नि कहा जा सकता है जो ध्रुव एवं सर्वत्र निषण्ण रहकर ही यहाँ जन्म लेता है एवं अमर्त्य होकर भी तनु के साथ-साथ बढ़ता रहता है।^३

हम पहले ही बतला चुके हैं कि वैदिक देवताओं के रूप का पक्ष अधिक विकसित नहीं है। 'अमृत' अथवा अमूर्त उनकी एक साधारण संज्ञा है और यह संज्ञा विशेष रूप से अग्नि के सम्बन्ध में प्रयुक्त हुई है। भौतिक अग्नि इन्द्रियग्राह्य है किन्तु उसका दिव्य रूप अतीन्द्रिय एवं बुद्धिग्राह्य है। भौतिक अग्नि उस देवता का प्रतीक मात्र है। संहिता में उसके रूप के वर्णन में भौतिक अग्नि का रूप बार-बार अपमान के रूप में उभरा है।

घृत के साथ अग्नि का घनिष्ठ सम्बन्ध [१३०७] है; घृत अग्नि के संस्पर्श में आते ही अग्नि में रूपान्तरित हो जाता है जिससे घृत का एक विशिष्ट अर्थ ज्योतिर्मय है।^१ फिर इसी आधार पर 'घृतप्रतीक', 'घृतपृष्ठ', 'घृतनिषिक्त', 'घृतकेश', अग्नि के ऐसे विशेषण हैं जो उसके ज्योतिर्मय रूप के व्यञ्जनावह हैं। अग्नि-शिरवा की कल्पना आस्य (पुरुष) जिह्वा एवं दाँत के रूप में की गई है। ऋक्संहिता में अग्नि की तीन जिह्वाओं का उल्लेख है किन्तु अन्यत्र सात है।^२ उसकी तीन मूर्द्धाएँ, सात रश्मियाँ एवं चार अथवा हजार आँखें हैं।^३ उसके प्रहरण अथवा अस्त्र का विशेष रूप से कोई उल्लेख नहीं है किन्तु एक स्थान पर 'अस्ता' अथवा धानुकी

तपसा ये स्वरययः — तपस्या में जो अधृष्ट्य या अज्येष्ठ, ने स्वर्लोक गए १०।१४।१२, ऋक्षीय तपस्वतो... तपोजान् १। अग्नि विशेष रूप से 'तपस्वान्' (६।१४।४, जित प्रकार इन्द्र देजात एवं प्रथमो मनस्वान् २।१२।१), 'तपिष्ठ', वही, 'तपू' २०।१६।१ तु. प्रश्नोपनिषद् प्राणाग्नय एवास्मिन् पुरे जाग्रति ४।२; अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानम् अनुभवति... स यदा तेजसाभिभूतो भवत्य् अत्रैष देवः स्वप्नान् न पश्यत्य् अथ तदैव तस्मिन् दृष्टीर एतत् सुरुवं भवति ४।६ (योगनिद्रा का वर्णन, उसी से स्वप्नभूमि पर महिमा का अनुभव एवं सुषुप्ति में तेज द्वारा स्वप्न का अभिभव; तीनों भूमियों पर सत, सित और आनन्द की उपलब्धि)। संहिता में अग्नि = आयु (६७); आयुर् न प्राणः १०६६।१; इन्द्रं न त्वा रायसा (शौर्य द्वारा) देवता (देवताओं के मध्य) वा.सु. घृणन्ति (घृणकते हैं) रायसा (ऋद्धि द्वारा) ६।४।७; आयोर् ह स्कम्भ उपमस्य नीले १०।१४।६, २०।७, ४१।२ (वयोभिः ताहण्य में)। २ तु. इदं ज्योतिर् अमृतं प्रयेषु ६।१४, ध्रुवं ज्योतिर् निहितं वृशये कम् ४, त्वाप अग्ने तमसि तस्थिवांसम् ७।३ अयं स जरो ध्रुव आ निषतोऽमर्त्यस् तन्ता वर्धमानः ६।४।४।

[१३०७] तु. घृतम् अग्नेर वप्रयश्वस्य (ऋषि का नाम) वर्धनं घृतम् अन्नं घृतम् व.स्य मेहनम् घृतेना हुतं उर्विधा वि पप्रथे सूर्य इव रोचते सूर्यरासुतिः १०।६१।२ 'घृतोन्न' ७।३।१, 'घृतज्योति' ४।२।६। घृत = घृ 'क्षण और दीपन', 'सेचन', (नि. ७।२४)। तु. नि. अथापि नैगमेभ्यो भाषिकाः उष्णं घृतम् इति, अर्थात् घृत शब्द का वेद में एक विशिष्ट अर्थ है, 'राह' शब्द वेद से ही आया है (२।२); फिर अग्नि के संस्पर्श से तरलता का कारण घृत = उदक (निघ. १।१२; तु. १।१६४।४७)। दोनों अर्थ मिला लेने पर 'घृत' ज्योति की धारा : तु. ४।४२ सूक्त, अनुक्रमणि का मे देवता 'सूर्यो वा आसी वा गावो वा घृतज्योतिर् वा'। तु. 'घृणि' अग्नि का विशेषण; उप-च्छायाम् इव घृणेत् अगन्ता शर्म (क्षण) ते वयम्, अग्ने हिण्य संवृशः ६।१६।२२; 'चर्ष', ताप = 'क्षाम', 'गर्गम्'। इससे अलावा घृत चंचामृत का तृतीय अमृत : 'पयः' आप्यायनी चेतना की मुख्य धारा (तु. अन्तः कृष्णासु रुशद् [उज्ज्वल] रोहिणीषु १।६२।४, कृष्णासु रोहिणीषु च, परुष्णीषु [चित्रवर्ण] रुशत पयः २।३।१३; तमः एवं रजः से सत्त्व के आविर्भाव की उपमा), चानीभूत होने पर देही, प्रज्वलित होने पर घृत होता है; उसका आनन्दमय सम्बन्ध चेतना में रूपान्तर 'मधु'। उसके भी चनीभूत होने पर 'शर्करा' मनु के कथनानुसार स्वाध्याय पाठ का फल पयः दधि, घृत, मधु का क्षरण (२।१०७; तु. ऋ. १।६७।३२)। २ प्रतीक, जो सामने है, पुरुष; 'निषिक्त' जो गोंजा हुआ, चामकीला स्वच्छ हो, योशाका इन विशेषणों का यूरोपीय अनुवाद दृष्ट्यास्पद है। तु. अग्नि की उक्ति : घृतं मे चक्षुर अमृतं म. आसन (मृतमे) ३।२६।७। ३ २।२०।२ यहाँ अग्नि के तीन तनु का उल्लेख है वे देवताताः अथवा देवाविष्ट।

के रूप में वर्णित किया गया है। सब मिलाकर अग्नि की संकल्पना में उसके इन्द्रियग्राह्य भौतिक रूप को सामने रखकर उसका चिन्मय रूप ही विशेष रूप से विकसित किया गया है।

इस भाव को दृष्टि में रखकर ही अग्नि की तुलना कई एक पशुओं के साथ की गई है। वह 'सहस्रोत्त वृषभ' है [१३०८] अथवा 'अश्व', अथवा 'सुपर्ण', 'श्येन' अथवा 'हंस' है एक स्थल पर फुफकारता हुआ साँप, वातास या वायु (जैसा वेगवान्) कहा गया है।^१

वैदिक देवता प्रायः रथ-चारी हैं [१३०७] अग्नि 'विद्युदरथ', 'ज्योतीरथ', 'चन्द्ररथ', 'हिरण्यरथ', 'सुरथ' हैं, उनका रथ भानुमान है।^२ वे 'रोहिदश्व' अर्थात् लाल घोड़ा उनका वाहन है। ये छोड़े जिस प्रकार लाल हैं उसी प्रकार साँवले और सुनहले भी हैं; वे चूतपृष्ठ हैं, प्राणचंचल, वायु-ताडित हैं, मन के इशारे पर उन्हें रथ में जोता जा सकता है।^३ स्पष्ट है कि अग्नि की शिरा उनके अरव के रूप में कल्पित है।

वा. में: सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः १७।७५ (यु. में उनके नाम हैं - काली, क्रराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधन्वणी, स्फुलिङ्गिनी, विश्वरुची १।२।४ जिसमें चेतना का उत्तराधरण अभिवर्तित), शौ. में: सप्त आत्मानि तव, १।३।१०: तीन और सात के साथ त्रिलोक और सप्तलोक का सम्बन्ध। ४ त्रिमूर्धनि सप्तरश्मिं गृणीषे, १।१४।१ (तु. इन्द्र एवं उनका रथ सप्तरश्मि २।१२।१२, १८।१, ६।४।२४; बृहस्पति भी ४।२०।४; फिर इन्द्र = आदित्य); आ यस्मिन् सप्त रश्मयस् तता यजस्य नेतरि ४।२०।४; किन्तु वे शीर्ष या गस्तक ४।२८।३। इसके अलावा रहस्यमय अथवा गुह्य २।४।२। किन्तु वे शीर्ष या गस्तक ४।२८।३। इसके अलावा रहस्यमय अथवा गुह्य २।४।२। अर्थ में 'अपादशीर्षा गुहमानो अन्ता', ४।१।११; ६।२।५। 'चतुरस्र', १।३१।१२; यही विशेषण यम के श्वान अथवा कुम्भुर का भी है, जो प्राणरूपी है १०।१४।१०, ११ (तु. प्राण को लेकर उपनिषद् में ब्रह्म के पाँच द्वारपाल)। 'सहलाक्ष', १।७।१२; पुरुष भी वही १०।५०।१। फिर अग्नि 'त्वेषं चक्षुः ... चोदयन्मति' - मन को प्रचोदित करती है देवता की औदार्य और वे वही हैं २।८।६। संक्षेप में वे 'ज्योतिरुनीक' अथवा 'उज्ज्योति' हैं (७।३४।४), इसके अतिरिक्त 'विश्वतः प्रत्यक्षा' अथवा 'सर्व ओर विस्तृत' (७।१४।१)। ४।४।१ (तु. १।७०।११)। एक स्थल पर केवल 'वाशीमान' १०।३०।६। वाशी अथवा 'देवी' या 'रुखानी' चरुदगनों का विशिष्ट प्रहरण। [१३०८] तु. क. ४।१।३ वृषभ दीर्घवर्षी, बोकपन दूर करता है; यह देवता का एक लक्षण उपमान। विश्वस्रष्टा आदि गुण वृषभ और चतुः तु. ३।३८।७, ४।६।३... अग्नि एक साथ वृषभ और चतुः दोनों ही (४।३।१०, १०।४।७)। तु. वृषभ अग्निः सप्त इध्याते अश्वे न देववाहनः - वृषभ त्वा यवं वृषन् वृषणः सप्त इध्यामहि, अग्ने दीद्यतं बृहत् ३।२७।१४। १ अश्व ओजःशक्ति का प्रतीक, तु. १०।७३।१०। यह समझने के लिए अग्नि के लिए 'वाजिन' शब्द का अधिक प्रयोग दृष्टव्य। एक ही वज्र से 'वाजिन' एवं 'ओजस', २ तु. दिव्य सुपर्णम् १।१६।४।२ (सूर्य भी सुपर्ण, अग्नि = सूर्य, यही च्वनि है); अग्नये दिवः श्येनाय सुपर्णम् १।१६।४।२ (सोम का आहूत श्येन, अग्नि भी वही; अग्नि सुलोक से अमृत आनन्दचैतन्य ले आते हैं); श्वसित्य अप्सु हंसो न सीदन् १।६।१।५ (प्राण के प्रवाह में बैठ कर साँस लेते हैं) हंस को तरह, तु. १०।१२।१२; हमारे भीतर भी यही क्रिया; फिर सूर्य भी हंस, तु. ४।४०।४। ३ अहिर्धुनिर् वात इव प्रजीमान १।७०।११। अग्नि भी शिरा से उष्मा। तु. हठयोग में सुषुम्णा अथवा अग्निनाड़ी के भौत से कुण्डलिनी का (तु. अपादशीर्षा गुहमानो अन्ता ४।१।११, साँप जैसी कुण्डलित अग्नि) फुफकार उठना। इसके अतिरिक्त सिंह के साथ भी उपा ४।१।११, ३।२।११, ५।१।३। [१३०९] देवता उनके रथ एवं रथ के वाहन-यह वैदिक देवता के सम्बन्ध में एक सामान्य भावना है। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा रथी है, देह रथ है, इन्द्रियों रथ के वाहन हैं (तु. क. १।३।३-४)। यह नैतन्यादिनिष्ठ जड़ और प्राण का रूप है। सारे वाहन पशु और प्राणाः पशवः (तै. ब्रा ३।३।८।७)। अश्व, गर्दभ, बकरा, मृग और गाय - ये कई पशु वैदिक देवताओं के वाहन हैं (द. निघ. १।१२)। १ क. ३।१४।१, ज्योतीरथं शुक्लवर्णं तपोहनम् १।१४।१, १४।१२, ५।१।२, २।४।२। १।११। २ रोहिदश्वः ४।१।८, ८।४।१६, अरुणा युजानः ४।२।३, १।५।१०। हरितो रोहितश्च

यहाँ हम देखते हैं कि अग्नि के पुरुषविध रूप के वर्णन में अतिरंजना नहीं है; उनकी भौतिक मूर्ति एक अमृत भाव का ही वाहन है। इस भाव की विशिष्ट व्यंजना उनके ज्योति रूप में है। वे पुंज ज्योति हैं, आकाश में ध्रुव ज्योति हैं, मर्त्य आधार में अमृत ज्योति हैं; सर्वत्र विभात बृहत् ज्योति हैं और तुरीय स्वज्योति हैं— यही उनका स्वरूप है [१३१०]। भोर के अंधरे को चीरकर आकाश को रक्तवर्ण करने हुए जिस प्रकार सूर्य की शुभ्र ज्योति फूटती है उसी प्रकार इन्धन में अग्नि का आविर्भाव होता है; श्यामल ध्रुव फिर रक्तशिरवा अन्त में इन्धन को पूरी तरह आत्मसात करते हुए अग्नि की 'शुक्रम अर्चिः' अथवा शुक्ल दीप्ति दिखाई पड़ती है। बुलोक और भूलोक में ज्योति के उदगमन की एक ही रीति है। आध्यात्मिक चेतना में भी ठीक यही घटना घटती है एवं उसने ही आर्यो के मन में ज्योति की प्यास जगाई है।

बुलोक में तो ज्योति अनायास फूटती है किन्तु भूलोक में अग्नि का आविर्भाव इतना सहज नहीं। इसी से हम अग्नि में ज्योति के शक्तिरूप को देख पाते हैं। या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अग्निज्योति में इस शक्ति के व्यक्त न होने पर बुलोक में सूर्य भी नहीं उगता [१३११]। इसका आध्यात्मिक अर्थ अत्यधिक स्पष्ट है: 'ना.यम् आत्मबलहीनं लभ्यः' — बलहीन इस आत्मा को कभी नहीं प्राप्त कर पाता। अग्नि की ज्योति:शक्ति की पारिभाषिक संज्ञा 'शोचिः' एवं 'तपः' है; देवताओं में अग्नि ही शोचिष्ठ एवं तपिष्ठ है। २ संहिता में अग्नि से सम्बन्धित शुच एवं तप इन दो चानों का प्रयोग विशेष रूप से पाया जाता है। दोनों चानों में ही दीप्ति के साथ ज्वाला की व्यंजना है। अग्नि के इस ज्वलदग्नि रूप का वर्णन शंभु बाहस्पत्य की इस मंत्रमाला में इस प्रकार है; 'हे वीर्यवर्षा, अभीष्टवर्षा अग्नि तुम जराहीन हो, महान होकर विभात होओ अर्चि में; अजस्र शोचि (ज्वाला) में प्रज्वलित हो कर हे शुचि, सुदीप्ति में होओ सन्दीपन।... जिन्होंने आश्रित किया प्रभासे

७।४।२ (तु. इडा और पिंगला; श्याम २।१०।२; तीन गुणों के रंग) घृतपृष्ठा मनोजुगे १।१४।६, अग्नि जीरास्वः २।४।२, १।१४।१२, ४।१०... [१३१०] तु. ऋ. ज्योतिरनीकः ७।३५।४, ६।१।४, ७।४, वि ज्योतिषा बृहता भाति ५।२।४, भवा नो अर्वाङ्गः स्वरण ज्योतिः ५।१०।३। और भी तु. अमृत ज्योतिः ६।१।४, ध्रुव ज्योतिः ४; शो. ऋतस्य ज्योतिष्पति ६।३६।१, ऋ. विष्णो (कम्प हृदयका) ज्योतीषि मित्रत ३।१०।२। अनु रूप विशेषण दीदिवि, दीदिवान, वसुः विभावसुः विभावा, शुक्रः... १ तु. विशो भानुषीर देवयन्तीः प्रयस्तेतीर इल्लिने शुक्रमे अर्चिः — प्रवर्त व्यक्ति देवता को चाहते हुए प्रेमपूर्वक जगा देते हैं तुम्हारी शुक्ल शिवा ३।६।३। काली और लाल के बाद शुक्ल शिरवा; द्र. वी. १३० ५२। [१३११] तु. ऋ. अग्ने नक्षत्रम्... आ सूर्य रोहयो दिवि, दधज ज्योतिर जनेभ्यः १०।१४।५। चिदग्नि का विश्वज्योति में प्रसरण। अग्निहोत्री की भी यही साधना है — अग्निज्योति को सूर्यज्योति में रूपान्तरित करना। 'सुबह आग नहीं जलाने पर अच्छी धूप नहीं होगी, यह यूरोपीय व्याख्या हास्यास्पद है। १ मु. ३।२।४। २ शोचिष्ठ, ऋ. ५।२४।४ (तु. सूर्य हंस; शुचिषत ४।४०।२), शोचा शोचिष्ठ, दीदिहि (दीप्ति होओ) विशे (प्रवर्त लब्धक के निकट), भयो रास्व (आनन्द दो) स्तोत्रे महो अस्ति २।६०।६ (क्रमशः शक्ति, दीप्ति और महिमा का बोध); तपिष्ठ, ६।२।४, १०।७।२०। तु. निष. शोचिः। तपः ज्वलतो नामधेये १।१७।३ वृषाहय अग्ने अजरो महान् विभास्य अर्चिष्या, अजस्रेण शोचिषा शोशुचच्छुने सुदीप्तिभिः सुदीदिहि। आ यः पप्रौ भानुना रोदसी ओ... तिरस् तमो ददृशे अर्घ्यस्व आ श्यावस्व २१

ध्रुलोक-भूलोक-दीनों को ही; ... सर्वव्यापी श्यामला रात के आँचरे को पार कर वे दिरवाई देते हैं अरुण वीर्यवर्षी (अहा) श्यामल आँचरे में अरुण वीर्यवर्षी। अपनी बृहत् अर्चि के साथ हे अग्नि, अपनी शुक्ल शोचि के साथ हे देव, भरद्वाज के भीतर समिद्ध होओ हे युवतम; हे शक्ल, प्राणों के संवेग में दीप्त होओ, हम सब के लिए प्रद्योत अथवा किरणों में सुदीप्त होओ हे पावक! ४

अग्नि की यह ज्योतिःशक्ति इन्धन को जिस प्रकार अग्रिमय कर देती है उसी प्रकार चिदाग्नि भी आधार के समस्त 'अघ' अथवा मालिन्य को दग्ध करके उसे शुचि और चिन्मय कर देती है। अतएव संहिता में अग्नि की निरुद्ध अथवा प्रचलित संज्ञा 'पावक' है [१३१२]। अग्नि का यह अघमर्षण रूप कुत्स आंगिरस के सूक्त में 'अच्छी तरह उभरा निरवरा है। सूक्त की टेक में ऋषि की यही आकांक्षा है कि 'अप नः शोश्नुद अघम्' अर्थात् वे हमारी मलिनता को जलाकर दूर कर दें। ऋषि का कथन है, 'हमारा समस्त मालिन्य जलाकर दूर करके है अग्नि प्रज्वलित हो जाओ प्राणसंवेग के उद्देश्य से; हमारा समस्त मालिन्य जलाकर दूर करके। सुशोभ और सुपथ के लिए, आलोकवित्त के लिए हम तुम्हारा यजन करते हैं'...

अरुणो वृषा, श्यावा अरुणो वृषा। बृहदभिर अग्ने अर्चिभिः शुक्रेण देव शोचिष्वा भरद्वाजे समिधानो यविष्ठय रेवन् नः शुक्र दीदिहि, धुमत् पावक दीदिह [१४८-१३, ६, ७] ४ तपः। तु तपोऽष्ट अग्ने अन्तरा अमित्रान तप्ता शंसन् अरुषः परस्य, तपो वसो चिकितानो अचिन्तान वि ते तिष्ठन्ताम अजरा अयासः। — खूब दुखी और सन्तप्त करो हे अग्नि निकट के अमित्रों को, सन्तप्त करो कृपण राजा के दुर्भिक्ष को, हे सन्तप्त तुम ज्योतिःस्वरूप सन्तप्त करो निश्चेतनों को, दिशा दिशा में फैल जाओ तुम्हारी अजर, अम्रान्त शिराएँ [३१८-२१] द्रष्टव्य टीका १३२०३।

[१३१२] तु. ऋ. उशिक (उद्भिन्) पावकी वसुः मानवेषु १।६०।४, शुचिः पावक वन्द्यः २।७।४, शुचिर्ऋष्यः (तीक्ष्णाग्र) पावकः ३।४।७, शोचिष्केशः पावकः ३।१७।१, २७।४, शुचिः पावकम् ४।४।३, पावक भद्रशोच्ये ४।७ अग्र एषु स्येष्व आ (गृह में, आभार में) रेवन् (प्राण संवेग से) नः शुक्र दीदिह धुमत् (ज्योतिर्मय होकर) पावक दीदिहि ४।२३।४ (= ६।४८।५) ...। 'शुचि' और 'पावक' दोनों विशेषण एक साथ दहन से ही आभार-शुद्धि। सोम भी 'पावक'ः 'शुचिः पावको अद्भुतः ४।२४।६, ७, प्रहिषतः शुचिर्वन्धुः पावकः ५।७।७ उनकी 'पावक'धारा १०।१२। वस्तुतः पहले वे 'पवमान' रूप में सन्ध, उसके बाद पावक रूप में सिद्ध। श्रुत अथवा पवित्र होने पर अग्नि और सोम एककार हो जाते हैं उस समय सोम अग्निस्रोतः। तु. अग्र आयुषि पवसे ... अग्रिर्ऋषिः पवमानः ... अग्ने पवस्व स्वपा (सुकर्म) अस्मे वर्चः सुवीर्यम् ५।६६।१५-२१; उसके बाद ही है, 'पवमान नृदतं बृहन् दुक्रम ज्योतिर् अजीजनत (जन्म दिया) कृष्णा तमसि जंघनत (बन्ध किया) २४। अतएव आधार में परिश्रुत अग्नि सोम से बृहज्ज्योतिः अथवा ब्रह्मज्योति का प्लावन होता है। इस प्रसंग में तु. पवित्र आंगिरस के (अथवा वसिष्ठ अथवा दोनों के ही — अनुक्रमणिका के अनुसार) दो पावमानी तृचः— 'पवमानः सो अग्र नः पवित्रेण विचर्षणिः, यः पोता स पुनातु नः। यत् ते पवित्रम् अर्चिस्त्य अग्ने विततम् अन्तरा ब्रह्म तेन पुनीहि नः। यत् ते पवित्रम् अर्चिर्विद अग्नि तेन पुनीहि नः, ब्रह्मसर्वः पुनीहि नः। उभय्यां देव सवितः पवित्रेण सेवेन च, मां पुनीहि विश्वतः। त्रिभिष द्व देव सवितुर्ऋषिष्ठैः सोम धामभिः, अग्ने दक्षैः पुनीहि नः। पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु वसवो धिया, विश्वे देवा पुनीत मा जातवेदः पुनीहि मा' — यह पवमान (सोम) जो विचंचल है, जो पावक है वे अपनी पावनी (शक्ति) द्वारा हमें आज पवित्र करें। हे अग्नि तुम्हारी पावनी जो अर्चि के भीतर वितत या व्याप्त है उससे ही

सर्वांगिभावन, सर्वजित अग्नि की रश्मियाँ देखी फैल रही हैं चारों ओर ...। है। विश्वतोमुख तुम सब ओर सब कुछ आवृत किए हो ...। हमारे विद्वेषों से परे है विश्वतोमुख, नाविक की तरह पार कर लो ... हमें नदी के उस पार नाविकों की तरह ले जाओ स्वस्ति के किनारे, हमारे समस्त भालिन्य को जला कर दूर कर दो।^१

जिस प्रकार धूप की कुण्डली से मृत्ता अग्निशिरव की उत्क्रान्ति धूलोकाभिमुखी होती है उसी प्रकार हमारे अग्निध्वान्त आधार की सृजिता भी अर्धमुख होती है और हम 'देवयु', अथवा 'देवकाम' होते हैं [१३१३]। देवता की कल्पना करके हम उस आदित्य युति को प्राप्त करते हैं जो अग्नि की ही विशाल ज्योति है। इसलिए संहिता में अग्नि की एक विशिष्ट संज्ञा 'स्वविद्' है, जो हमें 'स्वः', अथवा तुरीय पुंजज्योति को प्राप्त करवाने में सहायक होते हैं। यही 'स्वः' बृहत् है। अग्नि भी 'बृहन्' है, उपनिषद की भाषा में जिसका भाषान्तर 'ब्रह्म', अथवा चेतना भी अनिबाध्य, अबाधित विपुलता है।^२ यह अवम देवता ही बृहत् होकर परम देवता को प्राप्त करा देते हैं, यह आत्मचैतन्य ही बृहज्ज्योति होती है।^३

द्वारा हमारे बृहत् की भावना को पवित्र करो। है अग्नि! तुम्हारी चोतनी अचिन्मयी है उसके ही द्वारा हमें पवित्र करो। बृहत् की भावना की प्रचोदना या प्रेरणा से हमें पवित्र करो। है देव सविता, अपनी पावनी और प्रचोदना दोनों के द्वारा ही मुझे हर प्रकार से पवित्र करो। तीन (पावनी) द्वारा है देव सविता, सर्वाधिक निर्भरित धामों द्वारा है सोम, अपने कर्ममैपुण्य द्वारा है अग्नि, हमें पवित्र करो। मुझे सभी देवजन पवित्र करें, पवित्र करें वसुगण की द्वारा; है विश्वदेवगण, पवित्र करो मुझे; है जातवेदा मुझे पवित्र करो (५६५।२२-२५)। अधिपति अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से पवित्र, सोमरस भी चालनी (इन्द्रा) है जो मेघलोम (मेघ के रोवें) से बनी होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से नक्षीतन जिसके भीतर से होकर सोम्य आनन्द की धारा प्रवाहित होती है। यही देवता की पावनी शक्ति। यही शक्ति अग्नि, सविता, सोम में है एवं विश्वदेवता के भीतर है। अग्नि का 'दक्ष', अथवा रूपान्तरकृत क्रिवाभैपुण्य, सविता का 'सव', अथवा प्रचोदना, सोम का 'धाम', अथवा प्रत्येक कला में उपचय एवं आनन्दनिर्भरण — ये तीन पवित्र। पवित्र के अधिदेवत एवं आध्यात्मिक अर्थ के लिए द्रष्टव्य. ३।१।२, २६।८, ५।३।१; त, 'अन्तर्हृदा मनसा पूजयामाः' ४।२८। इसी शक्तिदेसायुज्य में ऋषि का भी नाम पवित्र।^१ ॥५६॥ सूक्त।^२ अप नः शोशुचद अचम अग्ने शोशुग्ध्य आ रयिम्, अप नः शोशुचद अचम। सुक्षेत्रिया सुगातया वसुया च यजामहे, अप नः ...। प्र यद अग्नेः सहस्रतो विश्वतो यन्ति भानवः, अप नः ...। त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूर अग्नि, अप नः ...। द्विषो नो विश्वतोमुखाति नावेव पारथ, अप नः ...। स नः सिन्धुम् इव नावयाति पर्षा स्वस्तये, अप नः शौरान्चद अचम (१।५॥११, २-८)। 'क्षेत्र' आधार पथ, देवयान का; 'स्वति', पारमार्थिक सन्तो। संहिता में अग्नि 'पावकशोचिः', 'पावकवर्चः', 'पुनानः' ब्रूतम्।^३

[१३१३] तु. ऋ. वर्ष्मन पृथिव्याः शुदिनत्वे अहाम् ऊर्ध्वो भव सुक्रतो देवयज्या— पृथिवी के निर्भरित (तुंगता में) दिन जब होगा आलोकदीप्त, तब तुम ऊर्ध्वशिरव होना है सुवीर्य, देवयजन के लिए (१०।५०।१; वर्ष्मनः किंसी शीवस्तु सा विषय की वह तुंगता (ऊँचाई) जहाँ से शक्ति का निर्भरण सम्भव); ऊर्ध्वो शोचीषि देवयज्य अस्याः ५।४३।२; अग्ने बृहन्न उषसाम ऊर्ध्वो अस्थान निर्जगन्मान तमसो ज्योतिषागातः बृहते यह अग्नि उषाओं के पहले ऊर्ध्वशिरव हुआ, तमिस्रा से निकल कर ज्योति ले आया १०।१।१।^१ ऋ. 'उह ज्योतिर नशते देवयुषटे' — तुम्हारी विशाल ज्योति को ही वह प्राप्त करता है, जो चाहता है देवता को, है अग्नि! ६।३।१। अग्नि और सूर्य एक हैं १०।१३ सूक्त।^२ तु. ३।३।५ वैश्वानर तव धामान्य आ चके (चाहता है) येनिः

जीवन के पूर्वाह्न में हम प्राण का सहज प्रचय, आयु का प्रतरण और चित्तज्योति का सार्थक उदयन देखते हैं [१३१४]। संहिता में यही आदित्यायन के छन्द में १ अग्नि का वर्धन है। शिशु अग्नि चेतना के स्फूर्तिरूप के रूप में आधार में २ चिरे-चिरे बढ़ते रहते हैं। मनुष्य का जीवन उनका ही जीवन है। उसका तो अवश्य है किन्तु इसका नहीं। इसलिए अग्नि की विशिष्ट संज्ञा ३ अजर, युवा, चरविष्णु है। उनकी उपालना में उनका जीवन हम सब के भीतर भी संचारित होता है अतः वे 'वयोधा' ४ हैं। वे 'बृहद वयः' अथवा सुविपुल तारुण्य हैं एवं उसीसे मर्त्य जीवन के प्रभास्वर पुरोधा हैं।

स्वर्दिदं अमवो विचक्षण (१०; धामः पद, तु. कृताय सप्त दक्षिणं पदानि १०८१४ जिस प्रकार विष्णु अथवा सूर्य की सप्तरथी; अग्नि सप्तरथामानि परिधन्त अमर्त्य; मन के द्वारा) ११६१४, १०८२११। अन्य विशेषण 'स्वर्देश'। सोम भी विशेषण कारणों से 'स्वर्दिद' अग्नि की तरह (तु. ८४८१४, १०८१३, १०८१८, ८४१११) अग्नि और सोम का एक ही व्रत। ३ तु. ८४६१४। 'बृहज्ज्योतिः' आदित्य एवं अग्नि दोनों की संज्ञा, वा. १११३, ४४। तु. अग्नि की बृहद्भाः, कृ. ४१४१, ४१४८, ८१३१११।

[१३१४] तु. अग्नि का प्रतरण कृ. 'त्वं वाजः (ओजः शक्ति) प्रतरणो बृहन् अग्नि २१११२; उषा का : आरैक (मुक्त कर दिया) पन्थां यातवे (जाने के लिए) सूर्याया. गन्म यन्न प्रतिरन्त आयुः १११३१६; सोम का : ८४८१११। 'शिशुः' चित्रः शिशुः परि तमांस्य अकतून' — अपरूप शिशु तमिस्रा और रात को पराभूत करते हैं १०११२, 'वृषा शिशुः' — शिशु किन्तु वीर्यवर्षी ४१४४३, चित्र इन्द्राग्नि शोषतारुण्य वक्षथः (वृद्धि) १०११४११। गर्भः (पूष, शिशु) : गर्भो यो अपां गर्भो वनानां गर्भो न स्यातां (स्थावर का) गर्भश चरथाम (जंगम का) ११५०३ (अग्नि सब के अन्तर्धीमी) भुवनस्य गर्भ १०४४१६, १०८१२। चंचल शिरा के कारण 'यहूः' दुर्दम्य, विशेष रूप से अग्नि का विशेषण ३१११२, २१५, ३१८, ४१४१२... तु. 'यहूः' अदितेर अदाभ्यः — अदिति का दुर्दम्य बालक जिसे कोई वृक्षा में नहीं कर सकता १०१११११२ अग्नि की वृद्धि : गोपाम (रक्षक) कृतस्य दीदिविम्, वर्धमानं स्वर्दमे (अपने चर में, वेदि (वेदी) में, हृदय में; तु. ११६०३) १११८; ध्रुव आ निषत्तोऽमर्त्यास्त तन्वा वर्धमानः ६११४, स्वयं वर्धस्व तन्वं (अपने को) सुजातं ८१८१५; तम उक्षमाणं (तर्धमान) रजसि स्व आ दमे (अन्तरिक्ष में, प्राणलोक में) ३१२१४; 'उक्ष ह यन्न परि धानम् अन्तोर अनु स्व धाम जरितु ववक्ष' — वे वृषभ, रात्रि के अवसान को परिभूत करके स्तोता या गायक के अपने धाम की (तु. स्वधा) आत्मस्थिति) और बढ़ने लगे (तु. 'आत्मना विन्दते वीर्यम्' के ४४, यह वीर्य आधार में सन्दीप्त अग्निवीर्य) ३१५६; 'मार्तव यद भरसे पप्रधानो जन जनं धायसे चक्षसे च, वयोवयो जरसे यद दधानः परित्मना विषुरूपो जिगासि' प्रतिष्ठा और वृष्टि के लिए, बार बार तरुणता नवीनता धारण करके जब जागते रहते हो, तब स्वयं विचित्र रूप धारण करके तुम फैल जाते हो चारों ओर ४१४१४, ...। इस वृद्धि से अग्नि का चरम विस्तार : 'वि यो रजांस्य अभिप्रीत सुक्रतुर् वैश्वानरो वि दिवो रोचना कविः, परि यो विश्वा भुवनो नि पप्रधे अदम्भो गोपा अमृतस्य रक्षिता' — वे वैश्वानर, कवि एवं सुकृत सुकर्षी हैं, जो व्याप्त हैं सारे लोकों और दुलोक की दीप्ति में, जिन्होंने विश्व भुवन को प्रसारीत किया, जो अमृत के अप्रवंचित रक्षक हैं ६१५१० और उसके फल स्वरूप आनन्द : 'सुमं (सोम्य सुत) अग्निर वनते (जीत लेते हैं) वा वृधानः' ४१२१०। ३ अजर : तु. ११४८१२, ४, १२०१८, १४४१४, १४६१२ अजरः पिता नः ४१४१२, ६१४, ८१४, ६१२०, ४१३ अश्चाम (हम उपभोग करें) धुमं (धुति) अजता जरते ४१६ उद् अग्ने भारत धुमद् (धुति होकर) अजलेण

प्राण के सहज तात्पर्य से ही व्यक्ति के भीतर अमृतत्व का आश्वासन प्राप्त होता है। जरा या वार्धक्य न रहे तो फिर मृत्यु भी नहीं रहेगी [१३१२]। प्रतीति आयु यदि माध्यमिक सूर्य की महिमा से भास्वर हो गई तो उसे फिर हिलने-डुलने न देना, 'विजरो विमृत्युः' होना ही मनुष्य का पुरुषार्थ है। उसकी सिद्धि उसी अग्नि के सायुज्य में है जो मर्त्य के भीतर अमृतज्योति है। वह निश्चय ही भौतिक अग्नि नहीं है क्योंकि मर्त्य प्राण की तरह वह भी जरा-मृत्यु से ग्रस्त है। यह वही 'देवः अग्निः' जो मनुष्य के भीतर अजो भागः है, अन्त्येष्टि में भौतिक अग्नि का आश्रय लेकर उसे अपना ताप देकर शोचिः द्वारा, अर्चि द्वारा तप्त करते हैं जातवेदा रूप में अपनी शिवप्रसी तनसमूह द्वारा उसे वहन कर ले जाते हैं। सुकृति यों के विशाल लोक में 'देह' जल जाती है, चिता की आग बुझ जाती है किन्तु नेत्रों की आग नहीं बुझती, वह विश्वचेतना की अनिनाश विपलता में फैल जाती है। इस अन्त्येष्टि अथवा अन्तिम आत्माहुति की भावना में हम उसी 'अमृत' अग्नि का संधान पाते हैं जिनकी तीन आयु हैं और तीन उषा-

दविद्युतत (कीच कर), शोचि वि भाह्य अजर ६१६४५, ४८१३, अग्ने रक्षाणो अंहसः (क्रिष्टता से), प्रतिष्ठा देव रीषतः (आक्रोशक से) तपिष्वैर अजर दह ५१५१३, ८२३११, २०, १०११५१४, 'पश्चात् पुरस्ताद अथराद उद्भात कविः काव्येन परि पाहि राजन, सर्वे सरवायम अजरो जरिमे' अग्ने मर्त्ये अमर्त्ये स त्वं नः' — आगे-पीछे, नीचे-ऊपर सर्वत्र तुम कवि, काव्य द्वारा रक्षा करो हे राजन; हे सरवा, अजर होकर जरातक सरवा की रक्षा करो; हे अग्नि तुम अमर्त्य हो हम सब मर्त्य हैं, हमारी रक्षा करो १०८५१२१...। युवाः तु अग्निनाग्निः सम इध्यते- 'निर्मथितः सुधित (सुनिहित) सम्पत्स्ये युवा' कविर् अथर्वस्य प्रणेता (नायक), 'ज्यैतस्व (जरा जीर्ण होत जा रहे हैं जो) अग्निर् अजरो बनेष्य (काठ में) अत्रादयः अमृतं जात वेदाः' (तु. जरा व्याधि मृत्यु हीन योगाग्निमय शरीर की भावना, श्वे. २१२; द्र. नदी अथवा नाड़ी में अग्नि का संचरण ३१३१४) ३१३१५; ४१११२; ५१११६; ६११११, ५११५१२, ८१४१२६, १०२११...। प्रायशः 'युवा' और कवि विशेषण एक साथ। 'यविष्ठा', 'यविष्ठा', दोनों विशेषणों का अधिक प्रयोग है; तु. ११२२११०, २६१३, २६१६, ३१५१३, ४१२१४, ५१३१११, ६१६१२, ५१३१२; २१११६, ८१५१३...। ४ 'वयोधाः' (वियस्कृत); तु. ११५३११, २१११०, १०१५१०; 'अस्पन्दमानो अजरद वयोधा वृषा शुक्रं दुदुहे रश्मिर ऊधः' — निस्पन्द रूप में हैं तात्पर्य के आध्याता, जब वे वृषा तब उन्होंने शुभ्र घनो को दुहा पृश्नि रूप में ('पृश्नि', दिव्य घन; अग्नि एक ही साथ वृषा और घन रूप में आदिमिथुन, आदियुग; शुभ्र घन से ज्योति की धारा सरित हुई; अग्नि वृषा होने पर भी घन उनका ही है इसलिए कि वे और पृश्नि अथवा उनकी प्राणशक्ति एक ही है; चार बह रही हैं जब, तब वे निस्पन्द हैं और उसी प्रकार में आधार तात्पर्य से अभिषिक्त हो रहा है) ५१३१०१२ तु. २१६१११ [१३१५] तु. यम से नन्विदेता ने कहा — 'स्वर्गे लोकं न भयं किञ्चना नस्ति, न तत्र त्वं न जरा विभेति' क. ११११२; 'अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यत मर्त्यः' ३८ प्राण के अवक्षय का और एक मिमित व्याधि है, 'संहिता में जो 'अमीवो' हैं। अग्नि 'अमीव जातनः' — व्याधि को दूर कर देते हैं; तु. कृ. 'कविम अग्निमुप स्तुहि सत्य च्छाणम् अथर्वदेवम अमीव जातनम् १११२१०; ३११२११; ये नमिह तपोभिर् अदरो जरुधम् (जरा, तु. ५१११६, १०१८०१३), प्र निःस्वर (चुपचाप); चातयस्वा मीवाम ५१११५, ८१६; ३१६१३; २३१४। योगाग्निमय शरीर में जरा व्याधि मृत्यु नहीं रहते, श्वे. २१२। तु. १ विजरा विमृत्यु दुआ जा सक्रेता है ब्रह्मपुर के छेदे कमल के चर में आकाश की जलकर, क. ८१११५; आत्मा को जानकर १५११, ३; मृत्यु को देखकर क. २१११८ (पावनो 'विरजः')। २ संहिता में इस पदगुच्छ का अधिक उल्लेख है। तु. 'देवः प्रथमः' शौ. ५१२८११, कृ. 'देवानां देवः' ११३११, परि यद् एषाम एको विश्वेषां भुवद् देवो देवानां महित्वा (महिमा में) ६८२, ७४११३...। ३ तु. 'अजो भागस्त तपसा तं तपस्व तं ते शोचिस् तपन् तं ते अर्चिः यासु ते शिवास् तन्वो जातवेदस् तामिह वहै न सुकृतान् उ लोकम् १०१६१४ मृत्यु के बाद प्राण-

जिनकी जननी हैं। पृथिवी में, अन्तरिक्ष में और द्युलोक में जो प्राण हैं उसके साथ उनकी एकता है, वे विश्वायु हैं, वे अमर्त्य अथवा अमृत हैं। सारे देवता ही अमृत हैं क्योंकि वे चिज्ज्योति हैं; किन्तु संहिता में यह विशेषण विशेषतया अग्नि के लिए ही प्रयुक्त है क्योंकि मर्त्य के भीतर वे ही प्रत्यक्ष अमृत-चेतना हैं एवं उनका आश्रय ग्रहण करते ही उसके अमृतत्व की रक्षण है।

जो अमृत हैं, वे अक्षर हैं और समस्त मर्त्य विभूति के अक्षयभाण हैं। उस, है [१३१६]। अतएव काल की दृष्टि से वे नित्य हैं। वे सब नैऋत्य, प्रल, एवं ४ प्रथम हैं। साध्य और साधन दोनों रूपों में ही

चेतना का विश्व भर में फैल जाना : सूर्य चक्षुर गच्छतु नातम् आत्मा ह्यं च गच्छ पृथिवी, च चर्मणा, अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितम् ओषधीषु प्रति तिष्ठा शरीरैः १०।१६।३। ४ त्रीण्य आयुषि तव जातवेदस् तिस्र आजनीर (जन्म स्थान, जननी) उषसस्त ते अग्ने (३।१६।३); चेतना के उत्क्रमण से भूलोक, अन्तरिक्ष एवं द्युलोक में अग्नि की काल-व्याप्ति उनकी तीन आयु हैं; प्रत्येक के मूल में 'दिनोदहित', उषा अथवा प्रातिम संवित की प्रेरणा है; इसी प्रकार तृतीय स्थाप में अग्नि 'स्वरवित्', तु. तीन बार नाचिकेत अग्नि का ज्ञान क. १।१।१७, १८। ये उषाएँ वरुण की अथवा महाशयता की 'वेनी', अथवा प्रिया हैं ८।४१।३। अग्नि उनके एक पुत्र (८।१०।१६)। १ तु. १।२५।३ (प्रतिगुलनीय, 'अयामु मर्त्य'), ६।६, 'चिन्तिर अयां दमे विश्वायुः' अप अथवा प्राण प्रवाद के भीतर चेतना ('das geistige Prinzip', Gaidner) गृह अथवा आचार में सर्वव्यापी प्राण १०, ६८।४, ७३।४, १२८।२, विश्वायु यो अमृतो मर्त्येषु ६।४।२, १०।६।३। ६ तु. यो मर्त्येषु अमृत कृतावा (कृतमय) १।७७।१ (५।२।१), अमृतो विचेतः (विज्ञानमय) २।१०।१ (२), ३।१।१८, प्रचेतसम् (प्रज्ञानमय) अमृतम् २।१५, अमर्त्य मर्त्येषु ४।१।१, १।१५।१, २, ६।४।२, १२।२, अयं कविर् अकविषु प्रचेता मर्त्येषु अग्निर अमृतो नि धासि (निहित) ७।४।४ (१०।४५।७), ८।७।११, अमृतं जातवेदसम् तिरस् तमांसि दशतम् (अचरित पारकर दृश्यमान ७४।४, १०२।१७, १०।७५।१, 'सप्तधा मानि' परिधन् अमर्त्यः सात धातो में अनुस्यूत अमर्त्य १२२।२, ८।१२।१०००। ये श्वानर रूप में अमर्त्यः ३।२।११, ३।१, अमृत... तव क्रतुभिर् अमृतत्वम् आयन ६।७।४, ५।४। और भी तु. अग्निर अमृतो आवद वयोभिः (ताहण्य में) १०।४५।८; उनकी दृष्टि अमृत का कृत अथवा प्रज्ञापक है। ६।७।६; त्वां... देवा अनृणवन् अमृतस्य नाभिं ३।१७।४; अमृतस्य रक्षिता ६।७।६। (१३); अग्रे वयं प्रथमस्यामृतानां मे नामहे (मनन करत हैं जप करता है) चारु देवस्य नाम (जिलो अदिति को पाते हैं) १।२४।२... १७ द्र. ६।५।४; सन्निध्यमानो अमृतस्य राजसि (इष्टान होओ) ५।२८।२; ३।१७।४।

[१३१६] तु. नै. विश्वस्य नाभिं चरते ध्रुवस्य (स्वावर-जंगम के) १०।४।३; आचोर ह स्वन्म उपमस्य नीलैः ६ : अस्मन् च सच च परमे व्योमन दक्षस्य जन्मन् अदितैर् अपस्य, अग्निर ह नः प्रथमजा कृतस्य रते आयुनि वृषाश्च धेनुः (अग्नि असेत अग्नि सत; अग्नि अनादि एवं आदि, पुरुष एवं प्रकृति) ७। अग्नि के परम स्वरूप का वर्णन। समस्त सत्त्व ही ध्यातव्य। और भी तु. ३।२५।७, अग्नि अथवा साग्निक का वर्णन। १ तु. 'आयुर न प्राणः नित्यो न सूतः' - तुम जीवन हो, प्राण है और नित्य तनय की तरह है (१।६६।१; आधार में अग्नि का आविर्भाव कालसापेक्ष है, अतएव वे जातक हैं, किन्तु स्वरूपतः वे नित्य हैं); क्रतुर (सृष्टिबीज, संकल्प) न नित्यः ५; ३।२५।४, ५।१।७, १०।१२।२। २ तु. १।२५।४, ७५।२, अमृतैषु पूर्व्यः २।२।५, ३।१।३, १।५।२ दश क्षिपः (अंगुली) पूर्व्यं स्त्रीम् (उहें) अजीजनत (जन्म दिया) यद्यपि वे सब के मूल तु. १०।१२१।१ हिरण्यगर्भ सब के पूर्व थे, तब भी उनके जन्म हुआ २३।३, ५।८।२, १।१।१, २ (पूर्व अथवा 'नवजात'), २०।३, ८।१५।२, २३।७, २२, त्वं ह्य असि पूर्व्यः ३।१।२, आयुषु (प्राणधारियों में) ... देवेषु पूर्व्यं ३।१।१०, ७।४।१। ३ तु. ३।१।८, त्वाम अग्र कृतायवः (कृतकामी, 'कृत' जीवन का दिव्य द्रव्य) सम ईधिर प्रल प्रत्नासः (देवता एवं यजमान दोनों ही सनातन) ५।८।१, ८।११।१०, २३।२०, २५, ४४।७, प्रत्न राजन् १०।४।१, ७।४, 'भूया (= भूयासम्) अन्तरा हृदय अस्य (प्रत्नस्य) निस्पृशी जायेव पत्य उशती सुवासाः' - मैं उनके हृदय के बहुत ही निकट उसी प्रकार जाऊँ जिस प्रकार उद्भिन्, उत्कंठित पत्नी जाती है पति के निकट सुवसना होकर (सज-सबरकर)

अग्नि का प्राथम्य है। इष्ट की भावना को परम व्योम उत्तीर्ण करना ही साध्य की सीमा है। उस समय देवता आदि देव, और सारे देवता उनकी विभूति हैं। इसके अतिरिक्त यज्ञ अथवा उत्सर्ग भावना का प्रथम साधन है और साधना के पथ पर वे ही हमारे 'नेता', 'पुरस्ता' अथवा पुरोगामी एवं पुरोहित' हैं। जिस प्रकार वे आदि में हैं उसी प्रकार अन्त में हैं। देवयान का समस्त मार्ग उन्होंने आन्धकारित कर रखा है।

पहले ही हम बतला चुके हैं कि देवता परम, निरुपाधिक एवं तत् स्वरूप हैं - यह समझने के लिए ऋक्संहिता में उन की रहस्यमय संज्ञा 'असुर' [१३।५] है। जिस प्रकार शून्यता के देवता वरुण हैं उसी प्रकार उनके 'पिता' अग्नि भी असुर हैं। पृथिवी से अभीप्सा की अर्द्ध-शिखा ध्रुलोक में आदित्य की माध्यन्दिन द्युति में पहुँचती है और उसके बाद उसके भी उस पार वारुणी महाशून्यता में मिल जाती है। वही अग्नि 'असुर' अथवा परमदेवता की अनुपात्यता या अनिर्वचनीयता है जो विशद सन्मात्र या विशुद्ध सत्ता होकर भी विश्व के ऋतन्ध्वन्द् के वर्धक है, निखिल विश्व के सम्राट् है। इसके अतिरिक्त परमपुरुष रूप में जो वरुण है - वे ही परमाप्रकृतिरूप में 'अदिति' हैं। विश्वोत्पत्ति एवं विश्वात्मकता में अग्नि

१०।११।१३। प्रायशः 'प्रत्न' के साथ 'इड्य' (उद्धीत कला होगा जिन्हें)। ४ तु. त्वम् अग्ने प्रथमो अग्निरा ऋषिः (देवता और यजमान का सायुज्य) १।३१।१ (२) जोहन्तो (बार-बार जिन्हें बुलाना होगा) अग्निः प्रथमः पितॄन् २।१०।१, से जायत प्रथमः परित्यासु (स्वोत्पत्तिनीसमूह में, नाडी तंत्र में) ४।१।११, त्वम् अग्ने प्रथमं देवयन्तो (देवयान) देवं भर्ता अमृतं आ विवाहन्ति (पाना चाहते हैं) धीमिः (ध्यानचिन्तित मारा) ... गृहपतिम् अमूरम् ४।११।४, ६।१।१, २, २।२३।२२, १०।१२।२, १।२४।२, अग्निरहि नः प्रथमजा ऋतस्य १०।१६।१००। ५ द्वितीय गण्डक के आरम्भ में ही गृहसमूह के अग्नि सूक्त में यही भावना है। ६ तु. अग्ने नय सुमथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् १।१२५।१, त्वं नेता वृषभ चर्षणीनाम् (चरिष्णुओं के; साधना देवयान के मार्ग पर चलना) ३।६।४, अग्निर नेता भग इव सतितां दैवीनाम् (ध्रुलोकवासियों के; भग आदित्य द्युति का प्रथम प्रवहन) २०।४; 'आ यद्विन्त सप्त रश्मयस तता यज्ञस्य नेतरि' - ये सप्तरश्मियाँ प्रसारित हैं यज्ञ के जिस नेता द्वारा (आध्यात्मिक दृष्टि से 'सप्तरश्मि', लोक की दृष्टि से 'सप्त धाम'), तु. त्वम् [अग्नि को] ... नि षेदिरे [स्थापित किया] ... सप्त धामभिः ४।७।४; यज्ञ के भी सप्त धाम ५।१०२।२, तु. योग में प्रसा की सप्तभूमि; आभार में ये सप्त धाम आदित्य की 'रश्मि' में ग्रथित हैं, तु. दा. २।६।२; रश्मि एक ही [तु. दा. ६।३], किन्तु सप्त लोक के कारण सप्त भाग, इसलिए सप्तरश्मि २।१।२; 'यज्ञस्य नेता प्रथमस्य चाधोर जातवेदो बृहत् सुप्रणीत' - जो यज्ञ आदिम (तु. १०।१०।१६), (विश्व के) रक्षक एवं बृहत्, तुम् उसके नेता हो, हे जातवेद, हे स्वच्छन्द नायक ३।१४।४, 'प्राञ्च' (प्रागस्त) यज्ञ नेतात् अध्वराणाम् (अग्नि स्वयं ही यज्ञ अथवा साधना का अभिमान) १०।४६।४, यज्ञस्य रजसशान्च (प्राणप्रवाह के) नेता २।६, 'नेता सिन्धुनाम्' (प्राणप्रवाह के, नाडियों के, तु. ४।४२।४ वृ. २।१।१५) ७।४।२ ... 'पुरस्ता' : तु. अदब्धः (अवंचित) सु पुरस्ता भवा नः १।५६।२ (३।११।४); उसी प्रकार 'पुरोगा' पुरोयावा १। 'पुरोहित' : तु. अग्निर् इतो पुरोहिताम् १।१।१, ४।१।१०, ४।२।३, पुरोहिता दमे दमे १२।२।४, १०।१।६, अग्निर देवानाम् अभवत् पुरोहितः ३।२।२, अग्निं सुम्राय (सुख के लिए) दधिरे पुरो जनाः (अग्नि-सौम की चवति) ३।३।४, ४।१६।१ ... सारा आर्त्विज्य अथवा ऋत्विक् कर्म उनका ही तु. १।१६।५। यज्ञ उनका ही, वे ही यज्ञ तु. ७।१६।२, १०।४६।४। ७ तु. अन्तर (मध्यक) विद्वां अध्वनो देवयानान् १।७४।५, 'सुगान् (सुगम) पथः कृणुहि देवयानान् १०।४१।४, अग्निर विश्वाः समिधो देवयानीः २, ४।४३।६। [१३।१६] द्र. टी. मूल १२७५ ऋ. ३।४४ सक्त की टेक 'असुरत्वम् एकम्'। १ द्र. ४।१।२, ४, अग्नि-वरुण संस्तव जो अमन्य है। अग्नि-सर्व अथवा अग्नि-विष्णु को संस्तव प्रसिद्ध है। तु. ७।४२।२ (अग्नि, सर्व, वरुण मित्र, अर्क का सहचार); विश्वं स वेद वरुणे यथा दद्यात् अग्निं और वरुणं वे समानता १०।११।१। २ तु. ४।२।४, ४।१५।१, ७।२।३, 'ऋतस्य वृष्णे असुराय-

भी अदिति और अदिति की तरह वे भी सब हुए हैं। जिस परमव्योम में अदिति का गर्भशय एवं दस का जन्म स्थान है एवं असत्-सतजहाँ युगनद्ध है, वही अग्नि हम सब के निकट ऋत के प्रथम नवजात शिशु रूप में तथा आदिम स्पन्दन से वृष्ण और धेनु रूप में प्रतिभात होते हैं।

अग्नि की यह परम परिचिति है। पृथिवी से परम व्योम तक, पार्थिव चेतना के स्फुरित से महापरिनिर्वाण की अनिबाध विपुलता तक उनका अधिकार परिब्याप्त है। अनुत्तम अथवा सर्वोत्कृष्ट नीड तक उद्धित या उन्नत प्राण के स्तम्भ जैसे वे [१३१८], हम सब के जीवनायन के आदि और अन्त हैं।

यही अग्नि का सत्स्वरूप है जो हमारी अभीप्सा का परम अयन है। चेतना की अनर्मुखाता से शुद्ध सत्ता में स्थिति होती है। तब अपने आप में रहना अथवा स्वयं में स्वयं की स्थिति होती है, संहिता में जिसकी संज्ञा 'स्वधा' है [१३१८]। संहिता में अग्नि भी विशेष रूप से स्थापित है। विश्व के आदि छन्द से उत्पन्न होकर वे अपने आप में आनन्दमय सिसृक्षा के स्नाहन्द्य रूप में स्थित हैं। उनका नाम गोपन है और उनका अमलिन शरीर सुनि, हिरण्य, चामक रहा है सोने की तरह; वे महान एवं कवि हैं, अच्युतस्वभाव हैं, आत्मविकरण में संचरणशील हैं। अतएव स्वधा उनका उल्लास एवं वीर्य या बल और कान्ति का आश्रय है।

१।१३।१, सप्तर्षी असुरस्य ५६।१ (दोनों ही वरुण की विशिष्ट संज्ञाएँ)। १३ अदिति ही सब कुछ : तु. अदितिर् द्यौर अदितिर् अन्तरिक्षम् अदितिर् माता स पिता स पुत्रः, विश्वेदेवा अदितिः पंचजना अदितिर् जातम् (जो कुछ उत्पन्न हुआ है) अदितिर् जनित्वम् (जो कुछ उत्पन्न होगा) १।८५।१०। ४ तु. निः अग्निर् अप्य अदितिर् उच्यते १।१२३। जिस प्रकार अग्नि की विशिष्ट संज्ञा पावक है, उसी प्रकार अदिति की संज्ञा अनागा अथवा अनपतप (ऋ. ८।१०।१५) उनके निकट ही हमारे समस्त अपरार्थों का प्रक्षालन होगा (तु. १।१२।४, १०।१२।८, १।२५।१५, २।८२।६, अनागस्तम् अदितिः कृणोतु १।३५।३ (१।१६२।२२), १०।६३।१०, अनागास्त्वम् अदितिर्वत् ५।४१।१। आगः < अञ्ज, लेपना, (छोपना) मलना; मलिन करना तु. > अञ्जन, अतएव 'अनागास्त्वम्' निरञ्जनत्वं तु. भु. तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परम् साम्यं उपैति ३।१।३; अदिति आनन्त्य की चेतना, अतएव यही परम साम्य अथवा निरञ्जनत्व अथवा अनागास्त्वम्। अग्नि = अदिति : 'ददाशो (दिया) अनागास्त्वम् अदिति (अग्नि का सम्बोधन) सर्वतातो (सर्वतम रूप में सब के भीतर व्याप्त होने से) सर्वतम भाव ही निरञ्जनत्व' १।५४।१५, २।१।११, अमरः कविर अदितिर् विवस्वान् (ज्योतिष्मान्, दीप्तिमान् परम देवता की संज्ञा; अयमेव अपूर्ण) ५।१।१३, ८।१।१५; विश्वेषाम् अदितिर् यज्ञिधानाम् १।१।२०। ५ अग्नि का कथन : 'इयं मे नामिह इह मे सप्तस्थम इमे मे देवा अयम् अग्निः सर्वः, द्विजा अहं प्रथमजा ऋतस्येदं धेनुं अमुहज जायमाना, — देखो यह मेरी नाभि (वेन्द्रक) है, यहाँ ही मेरा शक्तिकूट है, ये सारे देवता मेरी ही विभूति हैं, मैं ही यह सब कुछ हो रहा हूँ; मैं द्विजन्मा हूँ (अग्नि अथवा द्यावः पृथिवी से जन्मा) और ऋत का प्रथम जातक हूँ; (मेरी) धेनु (अग्नि की अभिन्न शक्ति, तु. १०।५।८) ने दूध की धारा द्वारा स्मरित किया है यह सब (विश्वरूप में) स्वयं उत्पन्न होकर (यह धेनु विश्वमूला वाक् अथवा 'मौरी'; तु. १।१६४।४१.४२) १०।६१।१५; अग्नि ही विश्व अथवा सब है : १।१२८।६। ६. १०।५।७।

[१३१८] तु. ऋ. आथो ह स्कम्भ उपमस्य नीले. १०।५।६ (आयु = प्राण १।६६।१, तु. उपनिषद् का प्राणब्रह्म, संहिता अप, अथवा जल की धारा उसका प्रतीक है, त. हठयोग की अर्धस्त्रीता कुण्डलिनी, संहिता में 'हिरण्ययो वेतसा [नल, नली] मेध्या अगसाम्, ४।४८।१। और भी द्र. शौ. स्कम्भब्रह्म सूक्त १०।७, ८। पशुयाग का घृत, वनस्पति अग्नि, 'दिवःस्तम्भनी स्थणा', शिवलिंग — इन सब के मूल में भी यही भावना। [१३१९] तु. ऋ. आनीदु अवातं स्वधया तदेकम्, १०।५२।१२,

हैं - सब जानते हैं। हम मर्त्य मानव देवताओं के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वे ही सब जानते हैं एवं सूक्ष्म रूप में जानते हैं।¹⁵

अग्नि की प्रज्ञा को सम्मानने के लिए उनकी एक अलाभ्यारण एवं सब से अधिक प्रयुक्त संज्ञा 'जातवेदाः' है। यास्क ने अपने निहन्त में इसको विशेष सम्मान देकर अलग व्याख्या की है [१३२१]। इस नाम के बहुप्रयुक्त होने पर भी संहिता में जातवेदा के लिए दो छोटे सूक्त हैं जिनमें एक केवल एक ऋक् का है और दूसरे सूक्त में तीन ऋक् हैं।¹⁶ एक स्थल पर अग्नि स्वयं ही कहते हैं, 'मैं जन्म से ही जातवेदा हूँ।'¹⁷ संहिता में इस नाम की व्युत्पत्ति का आभास कुछ इस प्रकार मिलता है - 'देवता अग्नि सूक्ष्म रूप में जानते हैं सब जन्म',¹⁸ अग्नि जाकते हैं देवताओं का जन्म, जानते हैं मर्त्यों का गुह्य (जन्म-रहस्य),¹⁹ 'यहाँ जो पितृगण हैं, इसके अलावा जो यहाँ नहीं हैं, जिन्हें हम जानते हैं अथवा हम जानते नहीं, तुम है जातवेदा जानते हो वे जितने हैं'। अर्थात् देवलोक, पितृलोक अथवा

उत्स जातवेदसं (अग्नि में निहन्त संज्ञा का सूर्य में एक मात्र प्रयोग) देव वहन्ति देतवः, दूरी विश्वाय सुसि १।४०।१; उसके बाद सूक्त के अन्त में है उत्तर एवं उत्तम ज्योतिः का उल्लेख १०।७ तु. यासाम अग्निर इष्ट्या नामानि वेदा या अग्निरसस्तपसे ह चक्रुः १०।१६५।२। जो अथवा येन वाक् का प्रतीक (तु. ८।११।१४, १६; यहाँ गोवध के प्रतिषेध का उल्लेख है)। और भी तु. ते मन्वत प्रथमं नाम चनोस त्रिः सप्त मातुः परमाणि विन्दन् - उन्होंने (ऋषियों ने) मनन किया येन के प्रथम नाम का, खोज कर प्राप्त किया मां के इककीस नाम ४।१।१६। प्रथम नाम आदि वाक् गौरी, उनके रूढ़ाने की चामि में अक्षर का क्षरण अथवा सृष्टि १।१६४।४१, ४२ (तु. ओम)। उनके औसीतीन पद या तीन भूमियाँ हैं अवरोह क्रमातुसार (तंत्र में पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी) ४४। प्रत्येक भूमि पर सात वाणी, अथवा व्याहृति अथवा लोकसृष्टि के मंत्र (तु. १।१४।२४, सात छन्द भी हो सकते हैं; ३।१।६ अग्नि उनका एकमात्र शिशु ७।१, ८।४।१२, १।११।३ ऋषियों की)। कुल बर्हस् नाम (तु. द्या. २।१०; वहाँ का द्वाविंश यहाँ का प्रथम, यह है आदित्य के भी उस पार 'नाकं विशोकं')। और, विष्णु के परम पद पर आहुत अग्नि गुह्य नाम गोनाम - उसी प्रथम नाम अथवा ओम की रक्षा करते हैं (४।३।३)। सोम भी 'स चिद् विवेद निहितं यद् आसाम अपीन्यं (अन्वेषितं) गुह्यं गोनाम् १।८।३; वरुण भी अद्वया या अवस्था येन के इककीस नाम जानते हैं और साधक को बतला भी देते हैं ७।८।४। वाक् के इककीस गुह्य नाम, अग्नि के इककीस गुह्य नाम अथवा विद्याभीप्सिनी चेतना की इककीस भूमि; तु. त्रिः सप्त यद् गुह्यानि त्वे इत् (तुम से हैं) पदा-विदन् (प्राप्त किया) निहितं यत्तियासः १।७।२६। और भी तुलसीय 'पदं न गोः' (येन के पद ओस) अपगुलहं (वाक् का गोपन नाम) विविद्वान् अग्निर गह्यं प्रेद उ बोचन् मनीषाम ४।४।३, अर्थात् अग्निके आवेश से मनीषा का स्फूर्ण एवं मन्त्र रहस्य का विज्ञान। अग्नि > वाक्। तु. १।२२।१, ३६।३, ४४।७, १२८।८, १४३।४, १४७।३; ३।२०।४, २४।१; ४।४।१३, ८।१; ५।४।३; ७।१५।१, २५।७, कविः काव्येनासि विश्ववित् १०।५।३ - - - तु. 'नाहं देवस्य मर्त्यस्य चिकेता, (यहाँ चिकेता, नाम की व्युत्पत्ति) अग्निर अंग विचेताः स प्रचेताः १०।७।४; ३।१८।२। अग्नि की प्रज्ञा के सम्बन्ध में 'चिकित्त्वान् प्रचेताः इन् बोधक संज्ञाओं का अम्भिक प्रयोग किया गया है। तु. ऋतं चिकित्व ऋतम् इच् चिकिद्धि (आविष्कार करो) ५।१२।२, ६।११।२, ७।४।४ - - -।

[१३२१] द. नि. ७।१५-२०। ऋक् संहिता में केवल एक बार जातवेदाः सूर्य का विशेषण है (१।४०।१), जिससे अग्नि और सूर्य का एकत्व सूचित होता है। १ ऋ. १।५५ (सम्भवतः किसी लुप्त सूक्त का प्रथम ऋक्; अग्नि-सोम का सहनार लक्षणीय; अग्नि के प्रति सोमस्वप्न का उल्लेख है, यद्यपि अग्नि विशेष रूप से सोमपायी नहीं;

मर्त्य लोक में जो कुछ जात अथवा प्रादुर्भूत है उसे जो जानते हैं, वे जात वेदा हैं। एक और स्थल पर हमने पाया है कि वे मर्त्य एवं दिव्य दोनों जन्म के वेत्ता हैं और दोनों के बीच उनका अन्तर्वागमन है।¹ इसे ऐतरेय ब्राह्मण में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि जातवेदा प्राण हैं क्योंकि जो कुछ जात या उत्पन्न है वे उसकी जानकारी रखते हैं।² अर्थात् जातवेदा प्रत्येक सत्त्व अथवा मौलिक उपादान या स्वभाव में निहित वही गुहाचर (ब्रह्म) प्राणचेतना है जो उसकी उत्क्रान्ति अथवा उत्क्राणन के प्रत्येक पर्व या पड़ाव (यही विभिन्न लोक अथवा चेतना के विभिन्न जन्म) का साक्षी है।³

ऋग्वेद संहिता के अनेक स्थानों पर बिखरे रूप में जातवेदा के उल्लेख के बावजूद कई मंत्रों के विवेचन से उनके वैशिष्ट्य का संकेत प्राप्त होता है [१३२२]। लगता है यज्ञ के पहले अग्निकृति दिव्य अग्नि की विशिष्ट संज्ञा (जातवेदा) है। विश्वामित्र के एक ओग्नियजन के सूक्त के आरम्भ में है : १ दो अरणियों में निहित है जातवेदा, गर्भिणी के सुनिहित गर्भ की तरह, दिन पर दिन जाग्रत रखे जाते हुए और हव्य के साथ सारे लोग उसी अग्नि को।... इलायास्पदे, पृथिवी की नाभि में हम तुमको, हे जातवेदा, है अग्नि, निहित करते हैं इसलिए कि हव्य बहाने करेगे।⁴ उसके बाद अग्निमन्थन की एक सशक्त व्याख्या द्वारा बतलाया जा रहा है : यह अग्नि उत्पन्न होकर जो फिलफिलाने है, वे सब जानते हैं।⁵ इस कथन में जातवेदा नाम की च्वनि है।... किन्तु केवल अरणियों से जातवेदा का जन्म नहीं होता अथवा चिरकाल वे शिशु ही नहीं रहते। वस्तुतः

नवम मण्डल में कश्यप मारीच का सोमसूक्त है; मण्डल के अन्त में सोमयाग की फलश्रुति के रूप में दो प्रसिद्ध सूक्त उनके द्वारा ही रचे गए हैं; उनमें २२५ सूक्त में देवताओं का परीक्षा वर्णन अत्यन्त रोचक है; १०।१८८ (ऋषि आग्नेय श्येन है, यह नाम संभवतः उनकी स्मृति और सिद्धि का परिचायक है; तु. दुलोक से श्येन का सोम आहरण १।२६।४.७, ४।२७ सूक्त. २।६२।५, ५।६२।६ ...)। २ अग्निर अग्नि जन्मना जातवेदा : ३।२६।७ यही अग्नि फिर वैश्वानर एवं यहाँ यज्ञस्वरूप। ३ तु. देवानां जन्म मर्त्याश्च विद्वान् १।७०।५, अग्निष्ठा विश्वा भुवनानि (होना, becoming) वेद ३।१४।१०; अग्निर जन्मनि देव आ वि विद्वान् ७।१०।२, विश्वा वेद जनिमा जातवेदा : ६।१४।१३। ४ अग्निर जात देवानाम् अग्निर वेद मर्त्यानाम् अपीव्यम २।३५।६। ५ ये चेह पित्रो ये च नेह योश्च विद्व यो उ च न प्रविद्व त्वं वेत्थ यति ते जातवेदा : १०।१४।१३। ६ ३।५।७ ऐका २।३।५ च तु. ऋ. प्रतिक्षिपन्ते (प्रत्येक वस्तु में मोस कर रहे हैं) भुवनानि विश्वा २।१०।४, स गर्मि एषु भुवनेषु दीधरत (स्थापित किया) ३।२।१०, जन्मन जन्मन निहितो जातवेदा : ३।१।२०।२१। ७ बौद्ध प्रस्थान में भी यही मानना है : मृत्युमण मात्रं ज्युतिक्षण है, उसके बाद ही लोकान्तर में जन्म, अतएव मृत्यु के रूप में वस्तुतः कुछ नहीं। ऋग्वेद संहिता में अग्नि का एक अनन्य विशेषण है - प्रतीक्षणि, अर्थात् संसार छोड़कर आगे जाने के रास्ते पर वे ही प्रतीक्षक या प्रेरक हैं। ६।१।८। १० निरुक्त में जातवेदा : की व्याख्या इस प्रकार है - जातवेदा : कस्मात् जातानि वेद, जातानि वेन विदुः, जाते जाते विद्यते इति वा, जात विन्तो वा जातधनः, जातविद्यो वा जातप्रदानः, यत् तज् जातः पशून् आविन्दतेति तज् जातवेदसो जातवेदस्त्वम्, इति ब्राह्मणम् ७।१०। [१३२२] जातवेदः सूक्त के एक सूक्त में मात्र तीन ऋक हैं। जातवेदः के लिए रचित इस तरह के ओग्नितुच का सन्दान प्राप्त होता है : ऋ. ३।१७।२-४ (भाव की दृष्टि से यह पूरा सूक्त जातवेदा का होना संभव) ५।४।८-११, २।११।३-४। और भी ब्रह्म ६।१०४ सूक्त। १ अण्योर निहितो जातवेदा गर्भ इव सुचितो गर्भिणीषु दिवे दिव ईदयो जातवेदमिह हविष्मदमिह अनुष्येमिह अग्निः।... इलायास्त पदे वयं नाभा पृथिव्या अधि, जातवेदो नि चीमह्य अग्ने हव्याय बोलहवे ३।२।१२, ४ (तु १०।१।५; इला पार्थिव चेतना की दुलोक अभिमुखी रखण एवं अमृतचेतना में उसका रूपान्तर; वे अग्निमता - मानवी एवं मैत्रावरुणी दोनों ही; विशेष विवरण द्र.

वे वैश्वानर हैं, भुवन की मूर्धा परमव्योम में अव्यक्त असुर से उनका जन्म होता है। फिर वहाँ से विश्वभुवन को वे जन्म देते हैं।¹⁴ उनकी तीन आयु हैं, तीन उषा उनकी जननी हैं। हमारे भीतर जो अर्जुन अथवा चेतना को मोड़ देने की शक्ति है, वे उसी के तनय हैं जो निहित होते हैं। अथवा च्यान-चेतना द्वारा।¹⁵ सोमयाग के तीनों खवनों में ही वे सन्तत हैं, व्याप्त हैं।¹⁶ वे अमृत के एवं उरुलोक के अथवा चेतना के अनिर्वाच्य वैपुल्य के विधाता हैं; उनका विशिष्ट कृत्य है समस्त दुरितों, पापों से परे हमें ले जाना और सभी विद्विष्ट अथवा विद्वेषी शक्तियों को खदेड़ देना।¹⁷ अतएव हम देखते हैं कि रक्षोहा अग्नि को विशेष रूप से जातवेदा के रूप में सम्बोधित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यही जातवेदा जिस प्रकार यज्ञ या जीवन के आरम्भ में है उसी प्रकार उसके अन्त में भी है। अन्येष्वि की अग्नि का विशिष्ट नाम जातवेदा है। जो अग्नि मृतदेह को दग्ध करता है आ जैकव्याद है, ये वह नहीं। बल्कि ये वही दिव्य अग्नि है जो देहों के अजभाग को प्रतप्त करके उरुलोक में ले जाते हैं और उससे आहुत तनु को दिव्य रूप प्रदान करते हैं।¹⁸ जातवेदा मनुष्य के इसी दिव्य जन्म के वेत्ता है।

अग्नि का प्रज्ञान उनके कर्म के साथ नित्य जुड़ा है जिसके कारण वे देवयान मार्ग के दिशानिर्देशक हैं और जिसका परिणाम साम्य आनन्द चेतना है [१३२३], उसी प्रज्ञान के कारण वे 'जागृति', अथवा नित्य-जाग्रत हुए। यह विशेषण संहिता में अग्नि और सोम के लिए निरुद्ध है। साधना के आरम्भ में अग्नि और अन्त में सोम देवता दोनों दोनों पर ही नित्य जाग्रत हैं। इसलिए समस्त मार्ग ज्योति का मार्ग है। सोम देवताओं में अनवद्य देवता अग्नि, माता पृथिवी और पिता द्यौः दोनों की गोद में जागे हुए हैं।¹⁹ उरुलोक की तुंगता पर जो लोकोत्तर आनन्द धाम (नोक) है वहाँ वे वैश्वानर रूप में आरोहण करते हैं और नित्य जाग्रत रहकर एक ही अग्नि पथ पर यातायात करते हैं।²⁰ उत्साहस के पुत्र हैं वे मनोद्युति के साथ जाग्रत हैं;²¹ और अमृतों अथवा देवताओं में नित्य जाग्रत रह कर हम सब के भीतर रह निहित किया है। नित्य जाग्रत होने के कारण ही वे देवयान-मार्ग पर अतन्द्रा दूत और हन्यवाहन हैं।²² अग्नि की यह नित्य जागृति आध्यात्मिक दृष्टि से समनस्कता और सदाशुचिता है।²³

अग्नी देवता इला. १; इला. चास्पद; इसा का स्थान, यज्ञवेदि, तु. १।१२८।१, १०।११।१।१।
और भी तु. सौ. चै. अग्नि १०।११।१, २, ५।²⁴ जातो अग्नी रोचते चेतितानः ३।२५।६।
३ तु. वैश्वानर... जातवेदः ५।१४।८, स जायमानः परमे व्योमन... भुवनं जनयन् ७;
असुरस्य जठराद् अजायत ३।२५।१४; यज जातवेदो भुवनस्य मूर्धन् अतिष्ठो अग्ने सह
रोचते १०।२८।१५।²⁵ ३।१५।३; द्र. वी. १३।५।²⁶ ५ अर्जो न पाज जातवेदः... अतिष्ठिर
हितः १०।१४।२।²⁷ ३।२८।१, ४, ५। यह भी संभवतः जातवेद सूक्त है।²⁸ तु. १०।१५।१०-११;
२५; १।५५।१, २।११।३।²⁹ यातुधनो के हुता १०।२५।२, २, ६, ५, ११।³⁰ तु. १०।१५।१-२,
५-१०। इसके अतिरिक्त रेव्रा. में ये गार्हपत्ययोनि आहुवनीय १।१६; द्र. क्र. ६।१६।४०-४१।
[१३२३] अग्नि का प्रज्ञान एवं कर्म तु. क्र. १०।२८।६ (तु. १५।१८) : देवयान वा २५।२;
प्रज्ञानं विद्वो उपयाहि सोमम् ३।२५।१५ (= ३।१४)।³¹ तु. सोम ३।२५।२, ५।३६।२,
४४।२, ५।११, ५।७।२, ३५, १३६।४, १०७।६, १२।२ तु. त्वं नो अग्ने पित्रोः उपस्य आ
देवो देवेष्व अनवद्य जागृविः १।३।५।³² तु. वैश्वानरः प्रतथा (पहले की तरह ही) नाकम्
आहूत... स्वमानम् अजमं पर्वति जागृविः ३।२।१२ (अजम < √ अज् 'उछल पड़ना',
'उत्थित होना', तु. अग्नि); यहाँ बोध होता है कि अग्नि जिस मार्ग पर ऊपर की ओर
चलते हैं वह देवयान का मार्ग है, तु. यदा क्षिपुर् [पहुँचें] दिव्यम् अजमम् अश्वाः

सांहिता में आग्नि का परिचय [१३२५] इस प्रकार है : वैश्वानर की देवमाया से (प्रकट हुए वही) बृहत्, प्रकट हुए (वही) एक कवि कल्याण-कर्म का संकल्प लेकर; पिता और माता दोनों को ही दीप्तिमान करके उत्पन्न हुए आग्नि, द्युलोक और भूलोक (उसी से हुए) अपरन्त अशेष वीर्य के आधार। अपने काव्य अथवा कविकृति से वे १ सत्यधर्मा, स्वधावान् महाकवि हैं; जिनके काव्य की तुलना नहीं। कविरूप में ही वे विश्व के सम्राट हैं। समुद्र उनका वसन है, द्युलोक का सीमान्त एवं मेघ-माला उनकी धृति से दीप्त है; वे प्रत्येक लोक को और द्युलोक के सभी नक्षत्रों को आच्छादित किए हुए हैं, दिशा-दिशा में विश्व-भुवन को विस्तार दिया है, विन्यस्त किया है। कवि के रूप में ही वे ३ दूत हीन, द्विधा रहित प्रचेता हैं, अमर्त्य और मर्त्य दोनों के रहस्य को जानते हैं जिसके कारण दो विद्याओं के मध्य वे दूत रूप में विचरण करते हैं और त्रिगुणित तीन विद्याएँ उनके अधिकार में हैं।^{१४} अथवा द्वारा समिद्ध होकर उन्होंने शमस्त कविधर्म अधिगत किया और हुए विवस्वान् के दूत, यम के काम्य प्रियजन; और इस कविधर्म के कारण ही वे विश्ववित्त हुए। विवस्वान् के आनन्दमग्न कवि के

देवी रूप में कल्पित, पुरुष कामन जाने के लिए कन्या उन्हें प्रणाम करती हैं - आकृति: सत्या मनसो नै अस्तु, ऋ. १०।१२।४; हृदय की आकृति द्वारा ब्रह्मा को प्राप्त करना १५।१४; सोम 'उशाना काव्येन', १।८।१३; किन्तु 'उशाना', < वश 'चाहना', 'उद्दिष्ट' होना, इसलिए काव्य, उद्दिष्टता है, आकृति है जो कवि के भीतर है जिसके कारण वे विप्र हैं। विप्र < विष् 'आवेग में कांपना'; देवता विपश्चित अर्थात् वे हमारे कर्म या कर्ममार्ग हृदय के आवेग को जानते हैं। ५ तु. ४।२६।१; सोम 'ऋषिर् विप्रः काव्येन', ८।७।१९, 'विप्रः कविः काव्येन स्वर्चनः' (प्यार करते हैं स्वर्ज्योति को) १।८।१५, ८।७।३, १०।७।७, विप्राः कवयो वचोभिः... कल्पयन्ति १०।११।४। तु. १०।१२।४, १। ७ तु. चाक का कथन १०।१२।४; ऋषिगण कवि। ८ तु. विराट के मुखसंवाग्नि १०।५०।१३, रेडें. मुखसंवाग्नि वाचो अग्निः १।१।४ आग्निं वाग् भूत्वा मुखं प्राविशत् १।२।४...। तु. ऋक् ॥ अर्विः ॥ अर्कं जान। १। ८ तु. सौम्यवचः, ऋ. ३।३३।५; 'अभि वाणीर् ऋषीणां सप्त नृषत' - ऋषियों की सप्त वाणी ने सोम का स्तवन किया, आह्वान किया (१।१०।३।३), फिर सोम भी सहस्र चारः पवते समुद्रो वाचमीदृयः - पवमान होकर सहस्रचार समुद्र की गह बहते रहते हैं वाक को आन्तर्लित करके १।१०।६; तु. ३।४।५; पदवीः (दिग्दर्शक) कवीनाम् १।५।६, १८ (यही आग्नि का भी विशेषण ३।४।१)।

[१३२५] ऋ. वैश्वानरस्य दंष्ट्रामभ्यो बृहद् अरिणाद् एकः स्वपत्यया कविः, उभा पितरं महयन्. अजायता. गिर द्यावा पृथिवी भूरिरेतसा ३।३।११। मंत्र का तात्पर्य: अग्नि एक, अग्नि कवि। आग्नि ही बृहत्, अथवा ब्रह्म है; वे वैश्वानर रूप में विश्वव्याप्य हैं, फिर सबजातक रूप में जीव के आधार में जन्म लेते हैं। उनके आनिर्भवन से द्युलोक और भूलोक महावीर्य से अभिविक्त हुए - बाहर और भीतर एक समान। यही उनका कल्याण कर्म है। अरिणात्, रेतोरूप में प्रवाहित हुए, यह रेत वैश्वानर का ही है, अन्यत्र जिसे औसत्कल्प आदि देवता का काम कहा गया है (१०।१२।४)। उसी से द्यावा पृथिवी भी भूरिरेतः, १। अरिणात् < रि ॥ री 'प्रवाहित' होना, १। निच. 'रिणाति'। रीयते, गति कर्मीणी (३।१४)। दिवादिगणीय अकर्मक क्रयादिगणीय स्वकर्मक एवं अकर्मक दोनों ही। धातु से ये तीन विशेष्यः रीति, रयि, रेतः १। यहाँ रेतः के श्लोच सम्बन्ध लक्षणीय। १ १।१३।७, ५।१४, न काव्यैः पतो अस्ति स्वभावः (आत्मस्थिति से ही अनुपम काव्य का उत्तरण) ४।३।५। २ ६।५।१, ८।१०।१५ प्रथम आनङ् दिवो अन्तान् कविर् अप्रं दीधानः १०।२०।४, वि यो रजांस्य अभिभीत सुक्रतुर् वैश्वानरे वि दिवो रोचनो कविः, परि यो विश्वा भुवनानि पप्रथे ६।७।७ ३ कविम् अद्वयन्तम् प्रचेतसम् ३।२।५, २।६।७, उभे हि विदधे कविर् अन्तश् चरति दूत्यम् ८।३।११

उर्ध्वस्तीता हैं, कवि रूप में वे ही अदिति एवं विवस्वान हैं किन्तु अमूर्त हैं। वे सर्वजन अथवा सामान्य जन के कवि हैं; ७ हमारे भीतर जो बृहत् चेतना है उसके कवि के रूप में वे हमें क्लिष्टता से बचाते हैं, पाप वासना के स्पर्श से दूर रखते हैं। ८ पीछे आगे, नीचे ऊपर कवि और राजा के रूप में हमारी सुरक्षा के प्रति सतर्क दृष्टि रखते हैं। ९ हमारे गृहपति युवा कवि हैं, १० यहाँ तक कि जो अकवि हैं उनके भीतर भी प्रचेता कविरूप में वे गुहाहित हैं - और ११ कवियों के सम्मेलन में तो कहना ही क्या। १२ उनके काव्य, मनीषा और वाणी की साधना का उत्सव है कवि ही हैं। अतएव वे १३ इस मर्मज्ञ विद्वान कवि के निकट उड़े लूँ देते हैं अपना सारा काव्य, सारी गोपन एवं गहरी बातें पथ की दिशा - मनन और वाणी रूप में कम्प हृदय के साथ। १४ वैश्वानर कवि के प्रति यही तो ब्रह्मवादियों का मंत्र है और विप्र के इस आदिम मंत्र में ही वे कवि अपने तनु को शोभित करके संबोधित होते हैं। १५ इस कवि को ही देवात्मभाव की सिद्धि या सम्पत्ति के लिए सुनिर्मित द्वारा निर्मित एवं उत्तम स्थान में स्थापित करना होगा।

अग्नि के काव्य में अथवा कविधर्म में केवल प्रज्ञान एवं आकृति ही नहीं बल्कि सामर्थ्य भी है। इसलिए उनकी एक विशिष्ट संज्ञा 'कविकृत' है अर्थात् जिनका सामर्थ्य क्रान्तदक्ष है। देवयान के मार्ग में वे हमारे

अग्नि विधातस्य आक्षेपेति विदधा कविः ५ (विदध, विद्या, देवता और मानवजन्म के रहस्य की दो विधाएँ तु. ६, तीन विधाएँ तीन लोक की - जिसमें तीन भागों में विभक्त तैत्तिरीय देवताओं का अधिष्ठान तु. ५ लोक ओत प्रोत है इसलिए त्रिगुणित तीन, अथवा प्रत्येक लोक के तीन भाग इ. सी. १२५९२; अर्थात् कवि अग्नि विश्ववित ३।११।१, ४।४।३)। ४ अग्नि जाते अथर्वण विदध विश्वानि काव्या, भुवद दत्ता विवस्वतो... प्रियो यमस्य काव्यः १।१२।१५ (अग्नि-कृषि अथवा अग्नि को मंधन द्वारा सब के मुहूर्त कमल से आविष्कृत विधा ६।१६।१३। तु. आशं दत्त विवस्वतो विश्वायश चर्षणीर अभि ४।१५।४; विवस्वान परम ज्योति है, वे अग्नि को दत्त बनाकर उनके पास भेजते हैं जो चरिण हैं - स्थाणु नहीं अर्थात् जो उद्यमशील हैं। तु. रोहित के प्रति इन्द्र का अनुक्षणः; इन्द्र इन् चरतः सरवा चरैव. रेवा. ७।१५। फिर यम भी वैवस्वत, अथवा विवस्वान के पुत्र, वैवस्वत पृत्यु योगी की पृत्यु, वह अग्निराखा के रूप में मूर्च्छित जाड़ी के भीतर से उत्क्रान्ति में संभव है। तु. मु. १।२।५ आधि-याज्ञिक दृष्टि से; द्या. २।६।६ आध्यात्मिक दृष्टि से); अग्ने कविः काव्येना सि विश्ववित १।११।३ (द्र. टी. १३२०)। ५ मन्द्रः कविर् उद अतिष्ठां विवस्वतः ४।११।३, ७।१०।३ (विवस्वान परमज्योति, अदिति परमा शक्ति, अग्नि स्वरूपतः उनके साथ अभिन्न, एक)। ६ विश्वं कविः ३।२।१०, ४।४।३, ६।१।८ विश उपनिवेश की स्थापना करने वाले आर्य समुदाय के सामान्य जन, कृषि, पशुपालन जिनकी वृत्ति या जीविका के साधन हैं एवं येनु सम्पद हैं; तु. २।३४।१६-१८; साधना की दृष्टिसे ये प्रवर्त हैं; सत्रः एवं ब्रह्म-क्रमणः साधक एवं सिद्ध के सम्पद; अग्नि विश्व के कवि अर्थात् सब के कवि हैं। द्र. १३३३। ७ त्वं नः पाह्य अंहसो जातवेदो अचायतः, रक्षा गो ब्रह्मणस्त्वये ६।१६।३० अंहः चेतना का संकोचन (तु. Lat. *angere* 'to throttle', *to cause pain*, *to torment*, Gk. *agkhein* 'choke', *throttle*, Eng. *anxiety*, OE. *eng* 'Narrow') और ब्रह्म चेतना का विस्तार है। तु. अग्नि के निकट वामदेव की प्रार्थना: 'आरे (दूर हयओ) अस्मद अमतिम् आरे अंह आरे विश्वां दुर्मतिं यन निपासि' ४।११।६। ८ १०।८७।२१ (द्र. टी. १३९४)। ९ निषहाद दमदमे, कविर् गृहपीतेर युवा ७।११।२, १।१२।६, ३।२३।१, ४।१।६, ८।१०२।१, ४४।२६। १० अयं कविर् अकविषु प्रचेताः ७।१।४। ११ तु. देवां अयजः कविभिः कविः सन् १।७६।१५। १२ त्वद अग्ने काव्या त्वन मनीषास् त्वद उक्था जायते राध्यानि ४।११।३। १३ एता विश्वा विदधे तुभ्यं वेधा नीथान्य अग्ने निषया वचांसि निवचन कवये काव्यान् अशंसिषे अतिभिर् विप्र उक्थैः ४।३।१६; तु. ४।२।२०, ४।१।१२।

दिशा निर्देशक हैं; हमारा लक्ष्य क्या है वह उनकी प्रज्ञादृष्टि में स्पष्ट दिख जाता है एवं उसके ही प्रति नियोजित होती है उसकी प्रेरणा का प्रेरणा। यही उनके क्रतु का स्वरूप है [१३२६]। इस कारण से अन्तर की दहकती अभीप्सा में हम परमार्थका जो आभास पाते हैं वही हमारे भीतर उत्तरायण का उद्दीपन सुरक्षित रहता है। तब अग्नि को प्रतीषणि कहते हैं।^१

वैश्वानर रूप में अग्नि जिस प्रकार अलरु प्रवेता है उसी प्रकार हमारे भीतर आस के स्वप्न और अतन्द्र कविक्रतु हैं एवं वेदान्त की भाषा में वे सत् हैं, वे न्वित हैं वे आनन्द भी हैं। सोम के साथ उनके अनिष्ट सम्बन्ध से यही सूचित हुआ। इसके अलावा हमने देखा है कि अग्नि की कुछ विशिष्ट संज्ञाएँ ज्यों की त्यों सोम की भी संज्ञाएँ हैं। सोमयाग सभी यागों से श्रेष्ठ है जो मनुष्य के परम पुत्रार्थ अमृतत्व का साधक है [१३२७]। सोम इस याग की आत्मा है, यज्ञ की ज्योति है और अग्नि उसकी नाभि है, दोनों ही यज्ञ के साधन हैं। अग्नि से यज्ञ का आरम्भ और सोम से उसका समापन होता है। साधना के आरम्भ में अभीप्सा और अन्त में आनन्द। अभीप्सा के सहचर के रूप जो शक्ति या बल है उसके मूल में आनन्द की ही प्रेरणा है।^२ सोम आनन्द के देवता है।^३ वे अन्यतमिस्तु के कवल से अग्नि सोम एक विशिष्ट देवयुग्म है। वे अन्यतमिस्तु के कवल से ब्रह्म के लिए वह एक ज्योति दीनकर ले आते हैं जो हम सब के ब्रह्म की भावना द्वारा संवर्धित होकर चेतना के अनिबाध वैपुल्य में हमें मुक्ति प्रदान करती है।^४

संहिता में इस सोम्य आनन्द का पारिभाषिक नाम 'मद' या मत्तता है। यह मत्तता मुख्यतः देवता से सम्बन्धित है; अतएव 'मन्दान, मन्दमान मन्दसान, मन्दत, मन्दन, मन्दिन और मन्द्र' उनके विशेषण हैं।

१४ तु. १०।२८।१४; अग्निः प्रत्नैर्न मन्मना सुमानसः तत्त्वं स्वाम, कविर्विप्रेण वा ब्रुवते = (४४।१२।१४ तु. २।३।१२।

[१३२६] 'क्रतु' : 'क्रतुं कर्म वा प्रज्ञां वा' मि. २।२८ (कर्म, विघ्नः २।१, प्रज्ञा ३।१)। 'कविक्रतु' : तु. क्र. १।१।४, ३।३।४, १४।७, २७।१२, 'अग्निं वृणाना वृणते कविक्रतुम्'।

— अग्नि को जो बल करते हैं वे बल करते हैं 'कविक्रतु' को ही २।१।४, ६।१६।२३, ८।४।७। यह संज्ञा सोम का भी विशेषण है किन्तु अन्य किसी का नहीं तु. १।१।४, २४।४, ६।१६। अभीप्सा साधना का आदि है, आनन्द उसका अन्त : देवता की २४।४, ६।१६। क्रान्तदर्शी प्रज्ञा और तीर्थ (शक्ति) दोनों का आधार है। १ तु. टी. २।१५, १३२१।

[१३२७] तु. क्र. १।१।३।८, ११, ८।४।३। आत्मा यज्ञस्य प्रव्यः १।२।१०, ६।८। ज्योतिर्यज्ञस्य = ५।१०; नाभिं यज्ञानाम् ६।७।२। तु. अग्निं प्रथमो यज्ञसाधः १२।२, १४।३, २।२।२, ८, १।४।११। विदधत्य साधनम् १०।१।२। (विदधः १२।२, १४।३, २।२।२, ८, १।४।११। यज्ञ विदध) = १२३।४; सोमं मनुषो विद्या, प्रज्ञा, उसके साधन के रूप में यज्ञ विदध) = १२३।४; सोमं मनुषो यज्ञसाधनः १।७।२।४, त्वं विप्रो अन्वो हिरण्यो मध्वा यज्ञं विमिश्रं नः १०।६।

(अग्नि का विशेषण सोम में)। २ तु. इन्द्र... पिबा सोमं शश्वते नीययि ३।३।२२। इसके अलावा 'सोम इन्द्रियो रतो बध्नः सहस्रसा' — सोम इन्द्र का वही रस और बध्न है जो सहस्र सप्पद दीनकर लाता है १।४।३ (तु. ८।१०)।

इन्द्र की समस्त कीर्ति के मूल में उसकी ही मत्तता है (तु. २।१५ सूक्त)। और भी तु. पुराण में 'बल' रूप का मनुष्य और महिषासुर में देवी का सर्वत्र आनन्द तीर्थ (शक्ति) का प्रत्येक अथवा प्रेरक है। ३ सोमेना नन्द जनयत १।१।३।५ सोमयाग के फलस्वरूप स्वधा (१०), ज्योति (७, ८) एवं आनन्द (११) =

जिस प्रकार 'सोमस्य मदः' है, उसी प्रकार 'सोम्य मधु' है [१३२८]। एक का आनन्द उद्दीपक उत्तेजक है और दूसरे का निमित्त है, कोमल है। वृत्रहन्ता इन्द्र की उत्पत्ति ओज से हुई है इसलिए वे जो कुछ करते हैं वह 'सोमस्य मद' में करते हैं; और जो अश्विद्वय ध्रुलोक की ज्योति के प्रथम आभास हैं वे 'मधुपातम' हैं, उनसे जुड़ा सब कुछ ही मधुमय है। अर्थात् अन्तरिक्ष में जो आनन्द चिराद्गत है, वही ध्रुलोक में चिरोदात्त और कभी-कभी चिरललित है। 'सोमस्य मदः' का पर्यवसान 'सोम्य मधु' में है।

आग्नि के 'मद' अथवा मत्तता के बोध के लिए उनकी एक संज्ञा 'मन्द' है [१३२९]। वस्तुतः इस विशेषण पर आग्नि का ही एकाधिकार है। विशेष रूप से 'मन्दः होता' के रूप में बहुत बार उनका वर्णन दिया गया है। २ उनका आवाहन देवताओं के

सतचित्, आनन्द की प्राप्ति। ४ द्र. टी. १२३१ : अवातिरतं वृक्षस्य शेषोऽ विन्दतं ज्योतिर एकं बहुभ्यः... ब्रह्मणा वावृधानोऽहं यज्ञाय चक्रधुर उ लोकम १।५३।४, ५। अग्नि 'सुषुमान' १०।३।१, सायण के अनुसार : 'ओषध्यात्मता स्थितः अंशुः सुषु सुवते इति सुषुः सोमः, तेन तद्वान् सोमप्रसवो वा'। किन्तु द्वितीय अर्थ में सुषु नहीं सुषू, तु सुषू असू माता १।५।८। [१३२८] 'सोम्य मद' का वर्णन ऋ. २।२५ सूक्त। 'सोम्य मधु' पान के लिए अग्नि को आमंत्रण १।५४।१०, १।५।५, २।३६।४, ३।७।२, ६।६०।५५; वायु को १।१४।१०, विश्वदेवभण को, वही; इन्द्र को ६।६०।१५, च२४।१२, ३।३।३, ६।१।८, १०।५।५।५; अश्विद्वय को ७।७४।२, ८।१।११, ८।१५, १०।४, ३।४।२२; सूर्य को १०।१७०।१; मित्रावरुण को ३।३६।५। १ तु. मधुपाता कृतायते मधुक्षरन्ति सिद्धवः... १।५।६-८; मधुमतीर ओषधीर द्याव आपो मधुमन् नो भवस्व अन्तरिक्षम्, क्षेत्रस्य पतिर (तु. गीता का क्षेत्रज्ञ, फिर क्षेत्रनिर्त, ऋ. १०।३२।७, क्षेत्रवित्तर सोम १०।२५।८ ५।७०।५) मधुमान नो अस्तु ४।५७।३ (भीतर-बाहर सब मधुमय), मधु तो द्यावा पृथिवी मिमिक्षता (क्षण करते हैं) मधुश्च्युता मधुदुवे मधुव्रते ६।७०।५ (ध्रुलोक भूलोक सब मधुक्षर हैं), 'मधुमन् मेपरायणम् मधुमत् पुनर आयनम्' - मधुमय हो यहाँ से मेरा गमन, फिर मधुमय हो यहाँ मेरा पुनरागमन (तु. नचिकेता का 'साम्पराय' अथवा वैवस्वत यम के घर जाना और लौट कर आना) १०।२५।६। सुपर्ण अथवा आलोक के पक्षी 'मध्वद' (१।१६४।२२) एवं जीव विष्पलाद (२०, २२) अथवा 'मध्वद' (ऋ. २।१।५)। २ तु. ऋ. अश्वावद् अश्विना... मधुपातम... गोमत... हिरण्यवत् (गो, पार्थिव आप्ता में अवरुद्ध ज्योति का प्रतीक, अश्व, प्रण अथवा ओजःशक्ति का एवं 'हिरण्य' पदम ज्योति का) ८।२३।१७; 'मध्व मदेम सह नू समानाः' - मधुपान में मत्त होंगे अब हम अश्विद्वय के साथ एक होकर ३।४।६। उनके साथ मधु के सम्पर्क का उल्लेख अधिक है ४।५५ सूक्त। [१३२९] मन्द < मद॥ मन्द मत्त होना। मिषन्द एवं निरुक्त में इस बात का अर्थ इस प्रकार है; 'मत्सरः' सोमो मन्दतेत् तृप्ति कर्मणः मि. २।५; 'मन्दते' मदति मद्रयते, अर्चति कर्मणः (गीतगाने के अर्थ में) निघ. ३।१४; 'मन्दते' ज्वलति कर्म निघ. १।१५ (यह अर्थ विशेष रूप से आग्नि को लक्ष्य काव); 'मन्द्रा' मदना (हर्षकरी तर्पयित्री का लोकस्य, - दुर्ग) मि. १।१२८; निघन्द में 'मन्द्रा' नाक १।११ (पास में ही गगीरा। गगीरा, इसी अर्थ की द्रवि है) 'मदेमहि' याज्ञा कर्म निघ. ३।१५; 'मदाय' 'मदनीयाय' जैत्राय (तत्र दुर्गः जैत्राय इत्येव्याहृतं भाषा कारणे, द्विविधो हि मदः सम्मोह करो जैत्रश्च तयोर् जैत्र इष्टः संग्रामे; वही इन्द्र का मद है) 'मन्दू' मदिष्णु (हर्षशीलो नित्य प्रमुदितो, - दुर्ग नि. ४।१३; 'मन्दमानाय' मोदमानाय, स्वयमानाय, शब्दायमानाय इति वा नि. १।१५; 'मन्द्रजिह्व' २६५

उनका आवाहन देवताओं के उद्देश्य से आनन्द का आवाहन है, और हम सब की ऊर्ध्वमुखी अभीप्सा की आनन्दमय आकृति है अतएव वे 'मन्द्रजिह्वः', 'मधुजिह्वः', 'मधुवचाः' हैं। लक्ष्य करने योग्य है कि 'मन्द्रः' सोम का भी एक सार्थक विशेषण है; जिस प्रकार अग्नि की शिरा मन्द्रा है, उसी प्रकार सोम की चारा भी मन्द्रा है।^४ स्नायना का आदि-अन्त सब ही उद्दीप्त वीर्य या शक्ति से आनन्दमय है।^५

मन्दमजिह्वं मोदनजिह्वमिति वा नि. ६।२३। मूल अर्थ 'आनन्द', सहचरित 'ज्वाला उद्दीपन', उसका परिणाम 'स्तुति, गान'। उससे वाक 'मन्द्रा'। तु. 1E. mad to wet, to trickle, 9K. madao '9Hw'। १. तु. कृ. मन्द्रो विश्वानि काव्यानि विद्वान् १।१।१७, २।४, ४।२।७, 'असमृष्टो जायते मातृः शुचिर मन्द्रो कतिर उद अतिष्ठो विवस्वताः' — अपरापृष्ट तुम जन्मते हो माता-पिता से शुचि रूप में, आनन्दमय कवि तुम हो विवस्वान के (यही तो) उद्धार हो (अग्नि के माता-पिता दो अरण्याँ उन्हें हुआ जा सकता है किन्तु अग्नि को जो इतने शुचि हैं कि उन्हें नहीं हुआ जा सकता; वे विवस्वान अथवा परमज्योति के आनन्द और प्रज्ञा के वाहन हैं) ५।११।३, 'तं नाकं चित्रशोचिषं मन्द्रं पशो मनीषया' — विशेषक के चित्रज्वालामय हैं, आनन्दमय हैं, मनीषा के उस पार हैं (शोकातिग पंचम लोक नाक है, मनीषा, मन के भी उस पार है जो उपनिषद् की विज्ञानभूमि है, उसके बाद ही आनन्दभूमि है) ५।१७।२, 'त्वां हि मन्द्रतमम् अर्कशोके ननुमहे महिः नः श्रोष्य अग्ने, इन्द्रं न त्वा शवसा देवता वाः पुं पृणन्ते राधसा नृतमाः' — इसी से है परमानन्द तुम्हें हम गान के देहन या उद्दीपन द्वारा वरदा करते हैं, महा (पाणी) हम सब की सुनी है अग्निः इन्द्र की तरह तुम शौर्य में एवं देवत्व में अथवा तुम आयु जिसे पुरुषोत्तम जन ऋद्धि से रण कर देते हैं (अर्क, सुर की अग तु. अर्चिः, ऋकः, आयु, तु. अग्नि... अग्ने सुतम् आयुम् आहुं १०।२०।७; अग्नि की उपासना में पुरुष का जीवन ऋद्धि से भ्रज जाता है ६।४।७, १०।१, 'आ याह्य अग्ने पथ्या अनु स्वा मन्द्रो देवानां सख्यं जुषाणः' — आओ अग्नि अपने सारे रास्ते तय करके, देवताओं के सख्य में तृप्त आनन्दमय रूप में (सोम की तरह अग्नि भी नाडी-संचारी तु. ५।१५।३ और १०।२।१, विश्वदेवगण का अर्थात् चिदवृत्तियों या चेतना की तरंगों का सौषम्य ही आनन्द है) ७।७।२, 'अग्निर मन्द्रो मधुवचा ऋतावा' मन्द्र और वाक की सहचरता लक्षणीय ४, 'अग्निं मन्द्रं हृदिमिह' (हम जाना चाहते हैं) २।४३।३१, ७।४।७।२ १।२६।७, ३६।५, १४।११२, २।२।१४, ६।७, ७।७, १०।७, १४।१, ४।६।२, ४, ५।३, ५।२२।१, ६।१।६, ११।३, ७।२।२, ५।१२, १०।४, ४।२।३, २।४।६, ६०।३, १०३।६, १०।६।४, १२।३, ४६।४, २।७।२।२, ५।१२, १०।४, ४।२।३, २।४।६, ६०।३, १०३।६, १०।६।४, १२।३, ४६।४, २।७।२।२, ५।१२।३१ (किन्तु अग्नि को चाहने का उद्देश्य है विश्वदेवता को पाने के लिए)। अग्नि 'मन्द्रजिह्वः' ५।२५।२, ४।११।५, 'मधुजिह्वः' १।१३।३, ६०।२, ४४।६, 'मधुवचाः' ४।६।५, ७।७।४; और भी तुलनीय. १।७।६।४, ५।२६।१, ७।१६।२ इसके अतिरिक्त वाक भी 'मन्द्रा' : 'मन्द्रो गिरौ देवयन्तीः' (जो देवता को चाहते हैं) ७।२।३, २।५।४, 'वाक... राष्ट्री (वाणी) देवानाम् मन्द्रा १००।१०, मन्द्रेष्म (रुषणा) अर्ज (अन्तरावर्तन) की शक्ति ३ दुहाना चतुर वाक ११। अग्नि 'मन्द्र होता', इसे परिचय के साथ इस भावना का सम्बन्ध है (तु. परमपुरुष के मुख से अग्नि की उत्पत्ति, १०।५०।१३, और वाक की भी ऐउ. १।४, २।४...)। भावार्थ सुस्पष्ट है कि आन्तरिक उद्दीपन एवं आनन्द ही कवि के मुख से दिव्या वाक के रूप में व्यक्त होता है। ४ तु. मन्द्रः सोम ४।३६।६, ५।६४।२५, 'मन्द्र ओजिष्ठो (सब से अधिक ओजस्वी) अध्वर्य पवस्व (बहता रहे) ग्रह्यदरयिः' (संवेग को प्रवृद्ध, समृद्ध करो तुम; सौधं ऊपर की ओर ज्वाला की तरह आनन्दधार के बहते रहने की व्यंजना है) ६।५।१, मन्द्रस्य रूपं विविदुर मनीषिणः... तत् प्रजयन्त (शोधित किया) सुवृधं नदीष्व आ (नदी यहाँ स्पष्टता नाडी) ६।५।६ 'मन्द्रः स्वर्गित' १०५।२ मन्द्रा सोमधारया वृषा पवस्व देवयुः (देवकाम नाडी) ६।१, १०७।२... ५ अग्नि चन्द्र, एवं चन्द्रस्य (३।३।५; चन्द्र < चन्द्रा॥ इन्द्र) क्षितामिलाना, चमकना, प्रकाश पाना - ऋग्वेद में इसी अर्थ में प्रयुक्त है) ;

सोम्य मध का पर्यवसान सोम्य मधु में होता है, उसका चारक एवं वाहक अग्नि है। यही भाव मेधातिथि काण्व के इस एक मंत्र में स्पष्ट रूप में व्यक्त हुआ है। ऋषि कह रहे हैं; 'है अग्नि, वायु और इन्द्र के साथ पान करो सोम्य मधु मित्र के समस्त चाम लेकर [१३३०]।' अग्नि पृथिवीस्थान देवता है, वायु एवं इन्द्र अन्तरिक्ष स्थान और मित्र द्युस्थान देवता है। कविकृत अग्नि अभीप्सा की अर्धशिरवा है, वायु शुद्ध प्राण है; इन्द्र शुद्ध मन है^२ और मित्र सर्वतोभास्वर आदित्य चेतना की द्युति है। उनकी अजस्र ज्योति में ही पवमान सोम का अमृत लोक है जो हम सब का परम काम्य है।^३ पृथिवी से इस परमपद तक मित्र के सात चाम, ऊधवा चाम के क्रम हैं।^४ वे यज्ञ के भी सात चाम हैं जिन्हके भीतर से होकर पवमान सोम प्रवाहित होता है।^५ अभीप्सा की अग्निशिरा प्रत्येक चाम में उस सोम्य मधुर चारा का पान करके परमव्योम की ओर उठती जा रही है। यह साधना देवधान के ज्योतिर्मय मार्ग को पार कर आदि से अन्त तक एक आनन्द का अभियान है और अग्नि उसके 'मन्द्रः कवितमः दिग्दर्शक' है।

यहाँ हमने देखा कि अग्नि, स्वधावान, प्रचेताः, मन्द्र एवं कविकृत हैं। वे सत्य, चैतन्य, आनन्द एवं शक्ति हैं। उनका यह स्वरूप जिस प्रकार एक ओर विश्वोन्तीर्ण, विश्वातीत है, उसी प्रकार दूसरी ओर विश्वमें विलसित है, विश्वभय है [१३३१] विश्वातीत में जो अधिष्ठान रूप में सत्य है वही विश्व में ऋतच्छन्द में लीलायित है। सृष्टि के आरम्भ में आविर्भूत सत्य और ऋत एक युगनन्द तत्व हैं, जिसके मूल में सर्वतो ज्वलित एक तपः शक्ति है; यह परमव्योम में निषण्ण या प्रसुप्त अग्नि की ही शक्ति है।^१ अतएव अग्नि जिस प्रकार २ अद्भुत सत्य, विद्वान और ऋतचित् सत्य है उसी प्रकार फिर

सोम की चारा भी 'चन्द्र' १६६/२४, सोम 'हरिश' (स्वर्णवर्ण) 'चन्द्र' २६। अग्नि और सोम दोनों ही 'चनोहीतः' आनन्द में निहित (३।१।२, ११।२, १।६।१९, 'अद्विभिः सुतो प्रतिभिः चनोहीतः' — पत्थर से दबा कर निचोड़ना और मनन द्वारा आनन्द में निहित) ४; चनः < चन् ॥ कन् 'खुश होना, आनन्दित होना; आदर कलानु' तु. 'चा-ह', Lat. Carus 'dear', 'beloved', It. carare 'endearment, Carress'.

[१३३०] ऋ. विश्वेभिः सोम्यं मध्व अग्र इन्द्रेण वायुना, पिबा मित्रस्य चामभिः १।६४।१०
१ वायु विष्ट पुरुष के प्राण से उत्पन्न १०।१०।१३। वे 'श्वेत' ७।१०।३, १।१।२।
२ इन्द्र 'जात एव प्रथमो मनस्वान्' २।१२।१। कौट. में वे 'प्रज्ञात्मक प्राण' हैं ३।२।
यास्क के मतानुसार अन्तरिक्ष स्थान देवताओं के आदि में वायु, किन्तु इन्द्र भी अन्तरिक्ष स्थाति। अर्थात् अन्तरिक्ष के एक छोर पर वायु और दूसरे छोर पर इन्द्र-द्युलोक के सीमान्त पर। प्राणोच्छ्वासरूपिणी 'सरसी' उनकी माता, किन्तु वे वलातः मन के निकटस्थ, प्राण वहाँ गुणीभूत। इन्द्र वायु की सहचरता का उल्लेख ऋक् खंडित में अनेक स्थानों पर है। वही मौखिक उपनिषद् की भावना के मूल में है। ३ तु. १।११।७, १।१०।४ तु. विष्णु के सात चाम १।३२।१६, मित्र के चर्म; 'विष्णुसं त्रीणि पदा विचक्रम उप मित्रस्य चामभिः' ४।१२।३ (तु. १।२१।४)।
५ अभक्त (आविष्ट हुए) यद गुहा पदम्, यज्ञस्य सप्त चामभिः १।१०२।२। तु. अग्नि के सप्तचाम ४।७।१५, १०।१२२।३। ये सात चाम अध्यात्म साधना की सप्तपदी; द्र. ४।७२।१६
[१३३१] ऋ. १०।८८।८; अग्नि रात में वरुण अथवा लोकान्तर अवस्थ ज्योति, और दिन में मित्र की व्याप्त ज्योति। द्र. ६।१।१, टी. १२३३, १।१ तु. ऋतं च सत्यं चा. भीक्षा तपसोऽध्य अजायत १०।१०।१। २ त्वं हि सत्यो अद्भुतः ४।३३।२।

ऋतुरूप भी है। ऋतु विश्व का शाश्वत हृन्दीमय विधान है।^३ जीवन जब उसका अनुगामी होता है तब ही हमारे भीतर दुलोकमिसारी अभीप्सा की शिरता जल उठती है। इसलिए ऋतुजात, - यही आग्नि की एक विशेष संज्ञा है।^४ जो ऋतुजात, वे अवश्य ही धृतव्रत अप्रमत्त एवं ध्रुव हैं, - वे अपने स्वधर्म से तनिक भी विच्युत नहीं होते। इसलिए वे 'ऋतावाः' (ऋतवान्) - ईमर्त्य में 'अमृतं ऋतावाः' ऋतुवांस होने के कारण ही वे तारों से आन्ध्रदिप्त दुलोक की तरह विद्येता हैं, चर-चर में हंसी-खशी से निरन्तर देते हैं ऋतुजात की समस्त साधना को। युवा कवि हैं वे अपने क के भीतर

सहि सत्यो यं पूर्वे चिद्वयम ईधिरं (समिद्ध किया है) २५।२, अग्निर विद्वां ऋतचिदधि सत्यः १।१४।५।२ ; तु. ४।३।४, ५।३।५। अग्नि का सत्य उनको भद्रकारिता, कल्याणकारिता, तु. यद् अंग दाशुषे (जो देता है उसके लिए) त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्त सत्यम् अग्निरः १।१।६।३ ऋतु (८५/८६ चलाता) गति, विशेष रूप से आदित्य की एकनिष्ठ अविचलित एवं ज्योति से उद्भासित गति। उससे ऋतु का विधान। आदित्य का उदय-विन्दु दाहिने-बाएँ उल्टा है, उससे पृथिवी में प्राणलीला का पर्याय या क्रम दिखाने पड़ता है। आकाश की ज्योति अथवा आलोक में और पृथिवी के प्राण में जिस हृन्द का खेलन है, वही ऋतुपरिवर्तन है। जिसमें प्राण और चेतना का ज्वाला-भाटा या चेदाव-उत्तर होता रहता है। ऋतु के इस रहस्य को जान का जो अस करते हैं उन्हें ऋतुयाजी या ऋत्विक् कहते हैं। ऋतुसंहिता में ऋतुप्रशस्ति : 'ऋतस्य हि शुद्धः सन्ति रश्मिर ऋतस्य भीतिर वृजिनानि हन्ति, ऋतस्य श्लोको बधिरा ततर्कणा बुधानः श्रेष्ठमान आचोः। ऋतस्य वृत्तं चरुणानि सन्ति पुरुषा चन्द्रा वपुषे वपुषि, ऋतेन दीर्घम् इषणन् पृथ। ऋतेन गाव ऋतम् आ विवैशुः। ऋतं येमान ऋतम् इदं वनोत्थ ऋतस्य शुष्मस तुरया उ गत्युः, ऋताय पृथ्वी बहुले गभीरे ऋताय धेनू परमे दुहाते' - ऋतु की सिग्ध चारा (शुद्धः, शुच अथवा ज्वाला को जो सह करते हैं, जल नि. ६।१६) सब कितनी है। ऋतु का चयान करता है सारे पापों का मोचन ('वृजिनानि' ८५/८६ 'मोड़ना, मोड़ना') ऋतु की श्रुति लोगों के (आचोः) बधिर कान को बंधकर बोधयोग्य और दीप्तिमान कर देती है। ऋतु की जितनी है दृढमूल प्रतिष्ठा एवं जितना है दृष्टि को विधान करने वाला सुदीप्त विस्मय (वपुषि), ऋतुद्वारा ही दीर्घकाल तक संचरित कर रहा है उन्होंने अमृतस्पर्श को ('पृष्ठः'), ऋतु के द्वारा ही निरणयुथ (गावः) ने प्रवेश दिया है ऋतु में (आचार में गुहाहित ज्योति का प्रकाश)। ऋतु को जो जकड़े-पकड़े रहता है, वह ऋतु ही प्रोष करता है; ऋतु का उच्छ्वसन त्वरित गति से खोजता है (गुहाहित) किरणों को। ऋतु के लिए ही (द्यावा-) पृथिवी विपुल एवं गहन, ऋतु के लिए ही वे दोनों परम धेनुर कारण करती हैं दुग्ध (४।२३।२-१०)। जीवन में ऋतु की प्रतिष्ठा होने पर सूर्य-पवन, दुलोक-भूलोक, ओषधि-वनस्पति, दिन-रात सब मधुमय हो जाता है (१।१०।६-८)। ऋतु का चरम परिचय है 'ऋतं बृहत्, ऋतं महत्, सत्यं ऋतं बृहत्'। वेद के सारे प्रधान-देवता ऋतावांस अथवा ऋतमय हैं।^४ निवास अग्ने मनु रदधे ज्योतिर जगथ शाश्वते दीदेध कण्व ऋतजात उक्षित - है अग्नि, मनु (आदि पितृ) ने सब के लिए निहित किया है तुमको ज्योति रूप में, ऋतु से उत्पन्न होकर तुम कण्व रूप में जल उठे हो प्रवृद्ध होकर (सूक्त के ऋषि चोर कण्व, इसके अलावा अग्नि ही कण्व, ऋषि और देवता एक) १।३६।१। १४४।६, १४४।६ ऋतु प्रजातः १४।१०, १००

ऋतवान होकर छितरा दिया है स्वयं को, धारण किए हैं कर्षकों को-
उनके भीतर समिद्ध होकर। उनका ऋतच्छन्द हम सब को अवीरता
से, मन के इस दुर्बासा दारिद्र्य से तथा सुधा एवं राक्षसों से
बचाएगा— यर या वन में कहीं भी हमें भूलकर टेढ़े-मेढ़े रास्तों
पर नहीं ले जाएगा। ऋतवान होने के कारण ही वे बृहत् हैं।^{१०}
केवल वही नहीं, ११ वे ही ऋत हैं, इसलिए सारे देवता उनके
व्रत के अनुगामी हैं। चित्त-संवेग या मनश्चेतना के साथ इस
ऋत स्वरूप अमृत की परिचर्या करके ही सब लोग देवता का
नाम और देवत्व प्राप्त करते हैं। वे ऋत की प्रेमा हैं, ऋत के ध्यान
हैं। १२ वे विश्व के महत् हैं ऋत के चक्षु और रक्षक हैं, वे वरुण
होकर ऋत के पथ पर चलते हैं। १३ ऋत के लिए ही हैं उनकी
सप्तपदी और उसीसे उनके अपने तनु से मित्र का जन्म।

३।१।१०, २०।२, ६।७।१, १३।३।२ (धृतव्रत) : अग्ने धृतव्रताव ते समुद्रायैव
सिन्धुवः, गिरो वाश्नास ईरते (वाणियाँ सरवर हो कर दौड़ती-चलती हैं)
८।४।२५; तु त्वे विश्वा संगतानि व्रता ध्रुवा यानि देवा अंकुषवत् १।३६।२
अदब्धव्रतप्रमतिः (उनके व्रत अथवा इच्छा के स्वातंत्र्य की अपेक्षा सम्भव
नहीं, तु. २।६।३, ६।७।२) २।५।१, अथा धर्माणि सनता न दूदुषत्, और किसी
समय भी धर्म का उल्लंघन वे नहीं करते ३।३।१। अप्रमत्ते, (अप्रसुच्छते),
१।१४।२, २।४।६, १०।८।१६। ध्रुव, ६।५।४, २, यो मर्त्येषु निधुविरे
(गहराई में प्रतिष्ठित, अवस्थित) ऋतावा ७।३।१। ६ १।७।१, २, २; ऋतुपाऋतावा
३।२०।४ (तु. अग्ने देवा इहा वह सादया योनिषु त्रिषु परिभूष पिब ऋतुना
हे अग्नि देवताओं को यहाँ लुलाकर लाओ, उनको निवेशित करो तीन
योनिषु में; दिशा-दिशा में फैल जाओ और ऋतु के साथ सोमपान करो
१।१२।४ तीन योनि, तीन अग्निजननस्थान, अग्नेयामिन्त्र दृष्टि से मूर्द्धा
भूमध्य एवं हृदय के तीन आवरण तु. रेउ. १।३।१२; ऋतु इस नम्र में
गीष्म का उज्जरही मास शुचि, तु. २।३६।४, विशेष विवरण द्र. प्रविणोक्तः)
७ तु. ऋतावानं विचेतसम् पश्यन्तो द्याम् इव स्तुभिः, विश्वेषाम अधराणां
हस्ततरिं दमेदमे ४।७।३ (विचेता; तु. चिन्तिम् अचिन्तिं चिन्तवद् वि विज्ञान
४।३।१; तारों से आन्धादित आकाश में बारूणी चेतना की ध्वनि, सारी
रात अग्निहोत्री के आग्निमन्त्र का मनन चलता है, उसके बाद भोर के समय
उषा की हँसी फूट पड़ती है १।१२।६, दोनों ही आग्नेयी चेतना अथवा अभीप्सा
का परिणाम), सदम (सर्वश) इत ऋतावा ७।८ युवा कविः पुरुषोऽनोतिरेता,
धर्ता कृष्णीताम् उत मध्य इहः ५।१।६। तु. क. अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽनोतिरेता,
धूमकः... मध्य आत्मनि तिष्ठति २।१।१३, १२। कृष्टयः निघ. २।३, मूलतः
कर्षक, पर्वत क्षपक का उपमान। ऋ. मा नो अग्ने अवीरते परा दा दुर्वसिसे
५ मतये मा नो अर्यै, मा नः क्षुधे मा रक्षस ऋतावो मा नो दमे मा वने
आ जुह्व्याः ७।१।१५। प्राण की जो वीर्यहीनता, मन की निर्लज्ज दारिद्र्यता,
लोलुपता, कार्पण्य, कौटिल्य—ये सब अनृत हैं।^{१०} तु. प्र मंहिष्ठाय गायत
ऋतावने बृहते ८।१०।३। अग्ने मित्रो न बृहत् ऋतस्यासि क्षता (इश्वर)
६।१३।२; यज्ञा देवां ऋतं बृहत् (सारे देवता एवं अग्नि दोनों का बोध
होता है) १।७।२। अग्नि बृहत् : त्वं वाजं प्रतरणो बृहन् असि—तुम
वही आज्ञिता हो जो सम्पन्न आगे-आगे लेकर चलती हैं, तुम वही बृहत् (आज्ञिता
बृहत् को प्राप्त करवा देती हैं) हो २।१।१२, १०।१।१, जाते बृहन् अभि पाति तृतीयम्
(विष्णु का पञ्चमाम; अग्नि और विष्णु की एकता) ३-१ ११ तु. ऋतस्या (अग्नेः
देवा अनुव्रता गुः १।६।१३ भजन्त विश्वे देवत्वं नाम ऋतं (अग्निं सपन्तो अमृतम् एवं

शाक्य पराशर का कथन है कि ऋतप्रजात यह अग्नि सोम की तरह ही **वेधाः** अर्थात् वेधक [१३३३] है। ऋक्संहिता में यह विशेषण विशेष रूप से अग्नि का है अर्थात् वे ही 'वेधस्तमः' हैं। १ शर लक्ष्य वेध करता है; उसके साथ हम पुरुषार्थ सिद्धि की उपाय उपनिषद् में पाते हैं। २ संहिता में बतलाया जा रहा है कि जो शरक्षेप करना चाहता है अग्नि अपने सृष्टि बल के कारण उसके वेधाः अर्थात् देवता का बल अथवा शौर्य ही साधक की ओर से लक्ष्य वेध करता है। ३ शर इधर उधर हिलता उलता नहीं; वह ठीक रास्ता पहचान कर लक्ष्य तक पहुँचता है। ४ उसी प्रकार वेधा अग्नि भी सीधे समस्त घाट बाट जानते हैं क्योंकि देवधान के वे ही दिग्दर्शक हैं। इस मार्ग पर राक्षसों का ध्वंस है; ५ सुधन्वा अग्नि तप्ततम शरजाल से विद्ध करते हैं। — उनका हृदय एवं मर्म फिर अर्धशिरव हो कर शरक्षेप द्वारा हमारे रास्ते से उनको हटा देते हैं, हमारे निकट प्रकट करते हैं अपनी समस्त दिव्य शक्ति; जो शत्रु जादू का प्रयोग

(संकेत के द्वारा) ६५४; ऋतस्य (अग्नेः) प्रेषा ऋतस्य धीतिः (यह सब किया है; विश्व के सब कुद के मूल में अग्नि का अनुधान और प्रेरणा) १। तु. अग्नेनातर ऋतस्य कविः ८६०।२; ३।५।८, ५।५।६।१२ अथवा चक्षुर मह ऋतस्य गोपा भुवो वरुणो यद ऋताय वेधि १०।८।४। तु. ४।१२।१-२ (द्रु. टीका १३२०)। १३ ऋताय सप्त दधिषे पदोनि जनयन् मित्रं तन्वे स्वाये १०।८।४, ८।५।२।१६। तु. टी. १३२०।२। सप्तम भूमि पर मित्र अथवा 'विश्वरुचि' का प्रकाश अग्नि में ही। [१३३२] तु. सोमो न वेधा ऋतप्रजातः १।५।१०। **वेधाः** मेधावी निष्कः ३।१४; सायण की व्युत्पत्ति < वि/विधाताभिमत फलस्य कर्ता वा ६०।२। वस्तुतः < विध ॥ विद्ध, व्यध (विद्ध करना, शर की तरह लक्ष्य तक पहुँचना; तु. न विन्धे अत्ये सुष्टुतिम्) — इनकी शोभन सुति के कारण नहीं पहुँच सकता १।५।५।; 'अयं वां वत्सो मेतिभिर् न विन्धते' — (हं अश्विद्वय) यह तुम्हारा वत्स (कृषि का नाम; इसके अलावा 'सन्तान') मनन द्वारा तुम तक नहीं पहुँच पाता ८।५।६, 'य उक्थेभिर् न विन्धते' — जो (इन्द्र) वाणी से परे हैं उन तक वचन द्वारा पहुँचना संभव नहीं ४।१३। विध के परिचरण अर्थ का मूल यहाँ है, लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास ही परिचर्य है। अतएव 'कस्मै देवाय हविषा विधेम' = जिस देवता के निकट आत्माहुति द्वारा पहुँचेंगे हम (१०।१३१ सूक्त की टिप्पणी); विध गत्यर्थक होने से ही 'देवाय' इस चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग संगत होता है। इसके अतिरिक्त निघण्टु में 'वेधाः' ऋत्विक् अर्थात् जिनकी सिद्ध चेतना लक्ष्य तक पहुँच चुकी है; तु. संसात उक्थम उशनेव वेधाः ४।१५।२ (उशना वहो सिद्ध चेतना का आदर्श है, ऋक्संहिता के विख्यात ऋषि, एक कवि उशना इन्द्र के साथ जिनका सायुज्य है ४।२५।१ और एक है काव्य उशना) वेधसे स्तोत्रैर् विधेया अग्रे ८।४।३।११ (अग्नि वेधा, लक्ष्य तक पहुँच ही हुए हैं अब हम उनके निकट पहुँचेंगे गीत की लहर लहर में)। लक्ष्य तक पहुँचना संहिता में 'मेधा' (< मनस/चा, तु. मन्याता) योग में 'समाधि'; निघण्टु में इसी लिए 'वेधाः' मेधावी (तु. 'समि' मेधाम अयासिषम' — पहुँचें हम उस वेधा तक जिससे लक्ष्य तक पहुँचा जा सकता है १।१८।६)। तु. टी. १३६१। १। १।६०।२, अग्निर वेधस्तम ऋषिः ६।१४।२ ऋषि भी वेधाः, वे भी लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं)। २ तु. मु. २।२।३, ४; उपनिषत् अथवा प्रणव धनु उपसर्गानिहित (उपासना द्वारा तीक्ष्णीकृत) आत्मा शर और अक्षर ब्रह्म लक्ष्य; अप्रमत्त होकर लक्ष्य वेध करना होगा, शर की तरह तन्मय होना होगा। ३ ऋत्वा वेधा इष्यते... वहिर वेधा अजायत अर्थात् हव्य अथवा आकृति को वहन

करते हैं उनके कठिन धनु को अलग कर देते हैं और वे चाहे आत्मीय हो या अनात्मीय उनको चूर-चूर कर देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। उनकी यह वेद्य शक्ति वरिष्ठ मनुष्यों के ही प्राणी-रूप से उत्पन्न है। इसके अतिरिक्त ये वेद्या अग्नि ही देवधान के मार्ग पर आवेगकम्पिता की सम्पस्त ज्योति लेकर चलते हैं। इसलिए वेद्या रूप में वे कवितम हैं। १०

अग्नि की एक अन्य विशिष्ट संज्ञा 'गोपा' अथवा 'रक्षक' है [१३३३]। प्रति दिन जब आकाश में उषा की ज्योति फूटती है और सूर्य के उदय होने पर नये जीवन की सूचना होती है तब ये अग्नि होते हैं हम सब के 'गोपा' अथवा ज्योतिरक्षक। नित्य जाग्रत अतएव 'अदब्धो गोपाः' है वे प्रवर्त साधको के ३ ऋजुता के पथ पर

करके वे लक्ष्य तक पहुँचते हैं [११२८।४] वेद्या हि वेद्यो अध्वनः पथश्च ६।१६।३ (तु. अग्ने नयं सुपथा सये... विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् १।६८।१। ५ अस्तासि (तुम धानुकी; धनुर्हस्), विध्य, रक्षसस्त तपिष्ठैः ४।४।१ (तु. रक्षोहा अग्नि के सम्बन्ध में १।१८।४, ६, १३, १७। ६ अर्धो भव प्रति विध्य च्य अस्मद् आविष्कृणुस्व देवान्य अग्ने, अक स्थिरा तनुहि यातजनां जाभिम् अजामिं प्र मृणीहि शत्रून् ४।४।५ प्रत्यक्षं शत्रुं अजामि और मुखोदा चोरी जाभिः) अध्यात्म सम्पत्ति में अविद्या कभी-कभी मुखोदा लगाकर आती है। वही 'यातु' अथवा 'अदेवी माया' है (तु. अग्निः प्रा. देवीर मायाः सहते दुदेवाः) — दुश्चरित अदिव्य माया जितनी भी है सब को वे अभिभूत करते हैं ५।४।५; तु. पतङ्गम अल्पम असुरह्यमायया हृदा पश्यन्ति पनसा विपश्चितः, समुद्रे अन्तः कवयो वि चक्षते मरीचिनी पदम इच्छन्ति वेद्यतः — असुर की माया से आच्छन्न इस पक्षी को मर्मत हृदय और मन द्वारा देखते हैं, कविगण समुद्र की गहराई में देखते हैं और वेधागण अथवा मेधावी मरीची समूह का धाम पाना चाहते हैं १०।१७७।१; पतंग अन्तर्ज्योतिः, 'समुद्र' हृद्य समुद्र; 'मरीचियों' का धाम, जहाँ चेतना की रश्मि जाल सहत है; किन्तु (द्र. टी. ११८३)। ७ स विप्रश्च चर्षणीनां शवसां मानुषाणाम्, अति क्षिप्रं व विध्यति ४।८।८ (शवसा < शू 'फूल जाना'; तु. इन्द्र शू-र, उनकी माता शवसी, ८।४५।१, ७।३। ८ विषां ज्योतीषि विप्रते न वेद्यसे ३।१०।४। द्रष्टव्य. अग्नि स्वयं 'विप्र' अथवा आवेगकम्पित। हृदय के आवेग की ज्योति ही योग की हृदिज्योति है। अग्नि अथवा अभीप्सा उसका भर्ता या प्रतिपालक है। कवितमः स वेद्याः ३।१४।१, ४।२।२०, ३।१६, अग्ने कविर वेद्या असि ८।६०।३, वेद्यसे कवये वेद्याय ५।१५।१। कवि क्रान्त-दूर्ति; अतएव सम्पस्त अग्निपथ बोधि अथवा हृदय की दीप्ति से उज्ज्वल है। १० अग्नि की तरह इन्द्र एवं सोम भी वेद्या। सात अथवा इक्कीस पाषाणपुरी की ओट में जो बंटा है उसे इन्द्र विद्व करके हैं (द्र. सायण भाष्य ८।७७।१० १।६१।७ तै. सं. ६।२।४।३)। सोमः 'जीव पवित्रा हृद्य अन्तर् आ दधे, विद्वान्त, स विश्वा भुवनानि पश्यत्य अवजुष्टान विधाति कर्ते अव्रतान' — तीन झलनी या झलनी उन्होंने अन्तर्हृदय में स्थापित किये हैं; वे विद्वान् हैं विश्व भुवन की ओर दृष्टि रखते हैं; जो अजुष्ट एवं अव्रत हैं उन्हें विद्व करके गहरे में फेंक देते हैं ५।७३।८ (पवित्र, सोमरस को शुद्ध करने के लिए मेषलोमकी झलनी; ये तीन झलनी या चलनी हैं अग्नि, वायु और सोम तत्त्व, - सायण ४।७६।१५। अजुष्ट, जो देवता द्वारा असम्पुक्त या देवता के प्रसाद से वंचित हैं। कर्त, गर्त, गहा — जहाँ अविद्या का अधोरा है। हृदय में अवहट्ट सौम्य आनन्द की चारा देवता की वेद्य-शक्ति से मुक्त होती है)। अग्नि-सोम का वेद्यकर्म १।६४।१०। इन्द्र-सोमः इन्द्रा सोमा दुष्कृता ववे अन्तर अनारम्भणे तमसि प्र विध्यतम्, यथा नातः पुनर एकश-चनो देवत, — हे इन्द्र, हे सोम, दुष्कर्म, दुराचारियों को कुएं में गहरे अवलम्बन रहित अंधारे में प्रविष्ट करो, जिनसे उनमें एक भी वर से घिर उठकर न

लेकर चलते हैं ऋत के इन्द्र में सब के चक्षु होकर^१, जो परम और चरम है उसके रक्षक होकर।^६ वे केवल यजमान के ही नहीं बल्कि विश्व में जो लुप्त हैं और जो लुप्त हो रहा है विचित्र रूप में उन सब के ही गोपा हैं।^७

‘तम आसीत् तमसा गूल्हम्’ अग्ने अप्रकेतं सलिलं सर्वम् आ इदम् — अंधेरा, अंधेरे-हैठों का था सब से पहले, यह जो कुछ सब या प्रचेतनाहीन सलिल रूप में सर्वत्र दिशा-दिशा में [१३३४]। उसी अंधेरे के भीतर ज्योति का आभास जागा। ज्ञान की क्रिया में अंधेरे से आलोक पृथक् हुआ। चेतना की यह क्रिया चिन्ति है और उसका प्रथम प्रकरण या व्यंजना पूर्वचिन्ति है।^१

आखर ७।१०४।३ (तु. १। दुष्कृत, हुगरे दुश्चरित की प्रेरक वृत्ति है, पुराण में ‘पातालवासी अक्षुरूप में वर्णित; तु. योग का आशय’)। मरुदगणः विध्यता विध्यता रसः — राक्षसों को विध्यत से विध्य करते हैं, ज्योतिष्य कर्ता यद उश्मसि — जो आलोक या ज्योति हम चाहते हैं उसे प्रस्फुटित करो १।२६।५, १०। हम सर्वत्र देखते हैं कि वेधशक्ति तमिस्रा के आवरण को विदीर्ण करके ज्योति प्रस्फुटित करती है, इसलिए वे वेधाः हैं। [१३३३] < गोन्धपा, गोपालक, ररववाला। गो, अन्तर्ज्योति, अतरव

गोपा: आलोक रक्षी, ज्योति का ररववाला। पदपाठ में इस शब्द में अवग्रह नहीं, किन्तु व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ के लिए द्र. कृ. पशुन् न गोपा: ७।१३।३ (१०।२३।६), यथैव पश्वो व्य उनोति गोपा: ५।३१।१। इससे संहिता में ही धातुरूप गोपायतम् ६।७४।२; ‘गोपायन्ति’, १०।१५४।४। गोपा पद्य प्रदर्शक एवं विचक्षण अर्थात् जिनकी दृष्टि चारों ओर हो (२।२३।६ बृहस्पति), इस लिए वे अदब्ध हैं अर्थात् कोई उन्हें धोता नहीं दे सकता। (२।१।६, ६।७।७ अग्नि)। वे अविता हैं अर्थात् उपासक की चारों ओर से ररववाली करते हैं (१०।५।७ अग्नि)। गोपा जिस प्रकार अग्नि का विशेषण है, उसी प्रकार विशेष रूप से असादित्यगण, सूर्य और विष्णु का विशेषण है। असादित्यगण विश्व भुवन के गोपा हैं (२।२५।४, ७।१५।२), सूर्य विश्व के स्थावर-जंगम के गोपा हैं (७।६०।२), वह्ण मित्र अर्यमा एवं पूषा सब के गोपा हैं (२।३१।१३, पूषा अनष्ट पशुरं भुवनस्य गोपा: १०।१७।३), विष्णु अदाभ्यो गोपा: १।२२।१२), गोपा: परमं पाति पाथः (३।५५।१०) इससे वैष्णव के भगवान गोपाल। इसके अतिरिक्त सारे तैत्तिरीय देवता ही सभी दृष्टियों से सब के गोपा हैं। ते नो गोपा अपान्यास (पश्चिम में) त उदक्त (उत्तर में) इत्था न्यक्त (नीचे अर्थात् दक्षिण में, अतः ऋषिगण हिमवद्वासी), पुरस्तात् (पूरब में) सर्वथा विशाच २।२३। ये गोपा आदित्य रूप में परम देवता हैं, जिनकी रश्मि हम सब के भीतर अभिष्ट हैं (१।१५।२१), एवं वायु रूप में विश्व प्राण हैं जो विश्व भुवन के अन्त में वर्तमान हैं (३१) इस संज्ञा से जुड़ा आध्यात्मिक भावना का उल्लास लक्षणीय। इसाई धर्म में ईसा मसीह भी भेषपाल।^१ तु. त्वं नो अस्या उषसौ व्युष्टौ त्वं सुर उदिने बोधि गोपा: ३।१४।२ (तु. उद् ईर्ध्वं जीव असुरं न आगात् (१।११३।१६)। उषा की ज्योति प्रातिभ संवित का, सूर्य की ज्योति विशान का प्रतीक। अभीष्टा रूपी अग्नि ज्योति दोनों के बीच सेतु स्वरूप। २ जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृनि: ५।११।१। विशा गोपा: १।५४।४, ५।४। द्र. विशा कवि: टी. १२२५। तु. २।३५।१४-१५: वहां ब्रह्म, अथवा ब्राह्मण का परिचायक ‘धौ’, सत्र, अथवा सन्निध का ‘नु’ (पौरुष) और विशा का ‘धेनु’ है। उसके साथ गोपा का सम्बन्ध सुस्पष्ट है। भागवत के गोपाल-कृष्ण सन्निध कुल में जन्म लेकर भी विशा या सामान्य जन के बीच पले, वे केवल भक्तों, ब्राह्मणों और राजर्षियों के देवता नहीं हैं बल्कि स्त्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों के भी देवता हैं (गीता. १।३२) अर्थात् वेद की भाषा में वे भी विशा गोपा:।^४ राजानम् अध्वरणा गोपाम् ऋतस्य १।१।२। गोपाम् का अन्वय उभयतः। अध्वर (८।५५॥

चिन्ति में जो अनुभूत होता है, वह 'चित्र' अर्थात् एक अपरूप दर्शन एक विस्मय है।^२ यह संज्ञा अग्नि के लिए अनेक रूपों में प्रयुक्त हुई है। जड़ता की अन्धतमिता को विदीर्ण करके अग्नि का आविर्भाव होता है, इस अर्ध अद्भुत आविर्भाव के साथ उनका एक और विशेषण 'दस्म' अर्थात् (तिमिर-) नाशन जुड़ा हुआ है।^३ अग्नि दस्म होने के कारण ही चित्र है। इसी आधार या स्थान पर वे गुहाहित थे^४ देवता अथवा विप्र की चिन्ति की प्रेषणा से चारों ओर व्याप्त अँधेरे को दूर करके वे चित्र शिशुरूप में आविर्भूत हुए और उषा के चित्र प्रचेतना रूप में;^५ बढ़ते रहे जलदर्शि के चित्र विभाति रूप में, हृदय के निष्कट दमक उठे सोने की तरह, झुलोक के वज्र की तरह (गरज उठा) उनका प्राणोच्छ्वास, चिन्मय सूर्य की तरह औरों के सामने उन्होंने अपावृत्त किया अपना भानु। इसलिए वे १० 'चित्रभानु', 'चित्रमहा', 'चित्रशोचि', 'चित्रप्रवस्तम', अर्थात् उनकी भाति, महिमा, ज्वाला एवं श्रुति सभी एक चिन्मय अथवा चैतन्यस्वरूप विस्मय है। इसलिए इस

हृवृ (टेढ़े में टेढ़े चलना) जिसमें चूर्ति अथवा टेढ़ी चाल नहीं (तु. ८।४।३; १।१८।१), आर्जव या ऋजुता की साधना। द्र. वी. १३४४। ५ तु. १०।८।१, ३।१०।२, १०।११।८, १।१।८। अदभ्यो गोपा उत नः परस्माः २।१।६। 'परस्माः' — जो परः अथवा सब से परे है उसके रसक (तु. २; अश्विद्वय के प्रति; यातं हृदिपा उत नः परस्मा भूतं जगत्पा उत नस्तनूपा ८।१।११ — दँह, गेह, विश्व एवं विश्वातीत के भी रसक (पात)।^६ सतशचगोपा भवतश्च भूरः १।१।६।७।

[१३३४] ऋ. १०।१२।३। चिन्ति < चित् ॥ कित 'किसी कुद के बारे में सचेतन होना'। तु. देवासो अग्नि जनयन् चिन्तिभिः ३।२।३; सब कुद ही अव्याकृत अव्यारव्यात था, उसके भीतर विश्वदेवता के अभिनिवेश या अनुप्रवेश से वैश्वानर अग्नि के संवित अथवा सचेतनता का प्रस्फुटन हुआ। द्र. वी. ११४६। चिन्ति — कहीं 'चित्स्पन्द', (१।६।५।४, २।२।१।६), कहीं चेतना की एकतानता (८।१५।३, ३।२।३), कहीं विदेकदर्शन (४।२।११), और कहीं केवल चित्शक्ति की क्रिया है (१०।८।१७)।

२ चित्र निः चायनीय ४।४ < चाय 'दर्शन करना' < IE, १ (५) दे० to watch, IE 'squint', 'Bright', 'to shine', सूर्योदय का वर्णन : चित्रं देवानाम् उदः

उगाद अनीकम् १।११।११। ३ दस्म < दस 'नष्ट कर देना' < दस्यु (नि. ७।२३),

'दास' नि. २।१७)। अनुरूप शब्द 'दस्र', अश्विद्वय की रुढ़ संज्ञा है, अँधेरे के

भीतर से उनकी ज्योति का अभिमान उषा के पूर्ववर्ती काल तक जारी रहता है

'दस्म', इन्द्र का भी विशेषण है, क्योंकि वे भी वृत्रहा, वृत्रहता अथवा तिमिर-

नाशन हैं। झुलोक के केन्द्र में अग्नि, अन्तरिक्ष के केन्द्र में इन्द्र और

झुलोक के केन्द्र में अश्विद्वय — ये तीनों देवता ही दस्म हैं — अँधेरे

का आवरण हटाकर गुहाहित ज्योति को चित्र अथवा दर्शनीय करते हैं।

दूसरी ओर 'दस्यु' अथवा 'दास', अँधेरे से ज्योति को आच्छादित करते हैं।

(तु. ऋ. २।११।१८, ४, ४।१६।१०-११)। ४ चित्रं सन्तं गुहाहितं ४।५।६, २ तु. ३।३।

३। ६ चित्रो नयत परि तमांसि ६।४।६, चित्रः शिशुः परि तमांस्य अन्तन

१०।१।२, ७ चित्रः प्रदेत उषसो महँ अस्मि १।५।१५; ८ चित्रो विभात्य अचिषो

२।८।४, विषद रुक्मो न रोचस उपाके, दिवो न ते तन्यतुर एति शुष्मश

चित्रो न सूरः प्रति क्षप्ति भानुम् ७।३।६। १० चित्रभानुः १।२।५।६, २।१०।२, तं त्वां...

इमहे (मानो चाहते हैं)। चित्रभानो स्वर्दृशम् ५।२६।२, चित्रभानुर उषसां भात्य अग्ने

७।५।३, चित्रभानु रोदसी अन्तर उर्वी १२।१, ८।४४।६, तं त्वां यमो अचिकेच

चित्रभानो १०।४।१।३ (वैवस्वत मृत्यु चेतना के द्वारा गुहाहित अग्नि का प्रथम दर्शन, यहाँ न भरने पर वहाँ नहीं पाया जाता) ६।११। चित्रमहाः : १०।१२।१। चित्रशोचिः

४।१७।२ (द्र. वी. का १३२), यो अग्रे ददाश विप्र उक्थैः, चित्राभिस तम ऊति भिः चित्रशोचिर व्रजस्य साता गोमता दधति — आवेग कम्पित होकर जो अग्नि की

१०४ ३७७

तिमिरनाशन चिन्मय आविर्भावकेनिकट बाईस्पत्य भरद्वाज प्रार्थना करते हैं; 'हे चित्र, तुम्हारा चिन्मय संवेग जो सजग सचेतन कर देता है, हे चित्रवीर्य, जो चित्रतम एवं तारुण्य का आधार है जो आनन्दमुरवर एवं प्रभूतवीर्य या बल में बृहत् है, हे आनन्दवीर्य, अपना आनन्दहिल्लोल (शिराओं द्वारा) हम सब के भीतर एवं इस जीतिकार या कवि के भीतर निहित करो'। ११

अग्नि के गुणों का एक संक्षिप्त परिचय यहाँ समाप्त हुआ। यहाँ हमने देखा कि हम सब के ही भीतर वे अजर, अमृत की एक गोपनी शिरा अर्थात् अतन्द्र अनीप्सा के साथ झुलोक की ओर ऊर्ध्वमुरवर रूप में हैं। स्वरूप में वे अक्षर, नित्य, स्वभावान और शुद्ध सम्मान हैं, प्रशान्त में क्रान्तदर्शी कवि हैं और कृतन्देह में आनन्दमय हैं। वे कविकृत हैं, देवधान के मार्ग में हमारे नित्य सहचर हैं, रक्षक हैं और अध्यात्म चेतना के प्रथम उन्मेष के रूप में एक परम विस्मय हैं। ध्यान देने योग्य है कि उनका यह परिचय जिस किसी भी देवता के परिचय के रूप में ग्रहण किया जा सकता है और अग्निगुणबोधक संज्ञाओं के प्रायशः अन्य देवताओं के सम्बन्ध में प्रयुक्त होने के प्रति कोई आपत्ति नहीं। अर्थात् सारे देवता ही स्वरूपतः परम देवता हैं, और देवता-देवता में सौषम्य जितना अधिक है, वैषम्य उतना नहीं है। देवता का इन्द्रियग्राह्य प्रतीक उपासक की चेतना के विस्फोट का एक उपलक्ष्य मात्र है। इस विस्फोट की संज्ञा अधिदेवत दृष्टि से संहिता में 'कृतं बृहत्' और अध्यात्म दृष्टि से उपनिषद् में 'ब्रह्म' है। क्रमशः बाह्य एवं आन्तर दृष्टि से दोनों ही उसी परमदेवता के स्वरूपपरव्याप्त हैं। देवभावना की परिनिष्ठिति ब्रह्मभावना में है। सारे देवता ही स्वरूपतः 'कृतं महत्', 'स्वर बृहत्' हैं— यह हमने पहले ही देखा है। [१३३५]। अग्नि भी स्वरूपतः

दिया उसे चित्रशौचि अपनी चिन्मय परिवर्तणी शक्ति द्वारा प्रतिष्ठित करते हैं गोधुक्त वृज के अधिकार में ('जोमान वृज' जहाँ आलोकश्रेणियों का समूह, तु. भागवत जनों का 'वृजधाम', 'गोलोक') ६।१०।३, ८।१।२। चित्रश्रवस्तमः, अग्निर होता कविकृतः सत्यं चित्रश्रवस्तमः १।१।५ (यह विशेषण देवताओं में केवल अग्नि का तु. १।४।६; इसके अलावा 'मद', ८।५।१७, 'रवि', ८।२।३ एवं शुभ्र ३।५।६ अथवा दिव्य ज्योति चित्रश्रवस्तम, चित्रश्रव के साधन के रूप में; 'श्रव', ॥ श्लोकः ॥ अतम ८।२।६, परा वाक् को परमव्योम में सुनना १।१६।४।१, जो सिद्धि का चरण है क्योंकि यह सुनना सब के भाग्य में नहीं होता १०।५।४, ६, ७; साधना के आरम्भ में अग्नि ही वाक् अथवा मंत्रशक्ति है एवं अन्त में उस वाक् की ही श्रुति— तुरीय पद में १।१६।४।५, 'चित्रं श्रवः' वह चिन्मय श्रुति जो श्रोता को विस्मित करती है, तु. क. १।२।७; यह उसी वाक् की श्रुति है जिसे विश्वामित्र ने 'ससर्परी अथवा विद्युत-चक्रिता' कहा है जिसने 'आ सूर्यस्य दुहिता ततान श्रवो देवेष्वा अमृतम् अजरम्'— सूर्य की दुहिता के रूप में देवगणों के भीतर मंत्रशक्ति को अमृत एवं अजर रूप में प्रसारित किया है ३।४३।१५)। ११ से चित्र चित्रं चित्तयन्तम् अस्मै चित्रक्षत्र चित्रतमं वयोधाम, चन्द्रं रविं पुरुवीरं बृहन्तं चन्द्र-चन्द्राभिर गृणते युवस्व ६।६।७ 'चित्र' एवं 'चन्द्र' की सह-चरता लक्षणीयः एक चैतन्य की और एक आनन्द का द्योतक ('चन्द्र' हिरण्य निष, १।२); 'चन्द्रश चन्दतेः कान्ति कर्मणः, चारु प्रपति, चमेर वा पूर्वमन्त्रि. १।१; धात्वर्थ चारुत्व का अनुपगम लक्षणीय; तु. च्छद् ॥ छन्द 'दीप्ति देना', इच्छा करना': 1E quand - 'to shine', LaF faund: 'I shine')।

[१३३५] कृ. १०।६६।४ सारे देवता ही 'कृतं महत्',— स्वर बृहत्; १।१६।४।६ ट. टी. १।१७८।

ब्रह्म हैं। संहिता में उनके वैश्वानर रूप के भीतर हमें उनका ब्रह्म-स्वरूप प्राप्त होता है। उसके बारे में आगे चल कर प्रकाश डालेंगे।

अब गुण के बाद अग्नि के कर्म के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे। वैदिक देवताओं का वैशिष्ट्य गुण की अपेक्षा कर्म में अधिक स्पष्ट है, क्योंकि गुण का आधार भाव है और कर्म का आधार शक्ति है। भाव के अन्तिम बिन्दु पर सारे देवता ही एक हैं, हम उन्हें चाहे जिस किसी भी नाम से क्यों न पुकारें किन्तु शक्ति की स्फूर्ति या चेतना के स्वाभाविक स्फूर्दन में सूर्य के राशि विचरण की तरह उनका वैचित्र्य एवं वैशिष्ट्य प्रकट होता है।

अग्नि का सर्वप्रधान कर्म दूत, या दौत्य है। मनुष्य एवं देवता के बीच वे दूत हैं। वेद में यह उनकी एक बहुप्रयुक्त संज्ञा है [१३३६]। अग्नि पृथिवी स्थान देवता है, मनुष्य के साथ उनकी सम्बन्ध सब से अधिक घनिष्ठ है। वे हमारे गृहपति हैं, घर के देवता हैं और कभी कभी आड़ या अन्तराल से आने पर भी हमारे अत्यन्त प्रिय अतिथि हैं।^१ अग्नि^२ अत्यन्त निकट के प्रत्यक्ष देवता है और अत्यन्त दूर के प्रत्यक्ष देवता विवस्वान सूर्य है। हम उन्हें ही और उनकी विभूति विश्व देव गण को चाहते हैं इसलिए इस अग्नि को ही उनके निकट

[१३३६] दूत < √ जू दौड्ना, 'बहुत तेजी से चलना' नि. जबतेर वा द्रवतेर वा वायतेर वा २।१; तु. *IE. dii* 'to move forward', *MG. Zuhwan* 'to move forward'। देवताओं में विशेष रूप से अग्नि ही दूत। इसके अलावा कहीं-कहीं सोम दूत, ऋ. १।४।२, ५।१, ऋषा ६।४।२३, सूर्य अथवा वेन, १०।१२३।६, सरता १०।१००।२-४। अग्नि के सम्पर्क में मातरिश्वा दूत १।७१।४, ३।४।५, ६।२।४। वैष्णव शास्त्रों में सखियों का दौत्य स्मरणीय। महाजनों महापुरुषों का कथन है कि सखियाँ वस्तुतः मनोवृत्तिरूपा हैं। यह भाव ऋक्संहिता में भी है: तु. ६।१।६, 'अच्छा म इन्द्रं मतयः स्वर्विदः सध्वीचीर विश्वा उशतीर अनुषत, परिष्वजन्ते जनयो यथा पतिं मर्यं न शुन्सुं मघ-वानम जतवे' — इन्द्र के प्रति भरी सुदीप्त भावनाएँ सब एक होकर उत्कण्ठित हुई, मुखरे हुई, निविड आलिंगन में इस प्रकार जकड़ लिया, उन्होंने मघवा को उनका प्रसाद चाहकर, जिस प्रकार पत्नियाँ पति को, (तरुणियाँ) जिस प्रकार तरुण को बाँहों में कस लेती हैं) १०।४३।१। अग्नि का दौत्य हमारी 'उशती मति' का ही दौत्य है। (तु. कविर् गृहपतिर युवा १।१२।६, मन्त्रो होता गृहपतिर् अग्ने इतो विशाम् असि ३।४।४, दमूना (जो घर को प्यार करते हैं) गृहपतिर् दम आँ ६०।४, ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे (ब्रह्मा जिस प्रकार सोमयाग के रक्षक हैं तुम भी उसी प्रकार हमारे घर के रक्षक हो) २।१।२ (४।१।४), दमूनस गृहपतिम् अमूरस ४।११।६ (४।२।१), ६।१५।१३, १५, ७।५२।२, अप्रोषिवान गृहपतिर् महो असि दिवस् पायुर दुरोणयुः) — अप्रवासी गृहपति तुम महान, दुलोक के रक्षक एवं आधार में नित्य युक्त हो २।६०।१५...। पहले ही देखा है कि अग्नि आयु अथवा प्राणचेतना (टी. इ. १३०६, १३३५)। इस रूप में ही वे गृहपति हैं और आधार में निविष्ट चित् शक्ति हैं।^२ अतिथि: प्रायः अग्नि को ही सर्वत्र अतिथि कहा गया है, केवल एक जगह सूर्य को ४।४०।५ (किन्तु तु. अग्नि ४।४।४), और एक जगह विश्वदेवों को अतिथि कहा गया है ४।५०।३ (गा: अतिथिनी: संस्वरणशीला १०।६२।३) नि. अभ्यतिता गृहान भवति अभ्येति तिथिषु परकुलानीति वा परगृहाणीति वा १०।५ (किन्तु तिथि शब्द संहिता में नहीं है)। अतिथि का मौलिक अर्थ है 'जो पुनर्वकड़ है और चूमते-फिरते अचानक किसी के भी घर उपस्थित होता है फिर चला

दूत के रूप में भजते हैं। अग्नि-चैतन्य और विश्व-चैतन्य के बीच अभीप्सा की अर्ध-शिरा ही अतन्द्र और निःशब्द संवाद वाहक होती है।

अनादि काल से मनुष्य ने अग्नि को ही दूत रूप में वर्ण किया है क्योंकि वे अध्वर (सिद्धि) के अभिलाषी होने के कारण दूत के सारे कर्तव्य जानते हैं, भूलोक और द्यूलोक दोनों के अन्तराल की सम्यक् चेतना उनमें है, द्यूलोक में आरोहण के सोपानों की जानकारी और किसी को नहीं है उनकी जैसी [१३३७]। उनका दैत्य मनुष्य के लिए, उत्कृष्टित देवताओं को जगा देने के लिए है जिससे वे यहाँ उतर कर 'बर्हि' पर आसन स्थापित करें। इस के अलावा यह दैत्य केवल हमारे

जाता है (अतः 'चलना'; तु. IE *et*, 'to go', Lat *annus* 'year', < *etnos*) देवता का आविर्भाव भी इसी तरह होता है, वे अकस्मात् आते हैं, हम उन्हें आप्यायित करते हैं, फिर वे अन्तर्धान हो जाते हैं। तु. ब्रह्म का आविर्भाव विद्युत् के उन्मेष और निमेष की तरह (केनोपनिषद् ४।४)। इस चकित अथवा क्षणिक (कोध) आविर्भाव को 'अतिथिम्', अथवा अकस्मात् प्रकाश की भूलक कहा जाता है। अग्नि की ही विशेष रूप से 'अतिथि' कहा गया है क्योंकि उनकी 'चिन्ति' अथवा चकित आविर्भाव के प्रत्यक्ष से ही चेतना के उत्तरायण का आरम्भ होता है। ब्राह्मण में सोमयाग में क्रीत सोम अतिथि है, उनके प्रति आतिथ्योद्युत् का अनुष्ठान होता है किन्तु ऋक्संहिता में सोम अतिथि नहीं। अग्नि आतिथि है: १।४।४।४, १२।८।४, विश्वाम आतिथिः २।३।८ (४।१, ३।२।२), कविप्रशस्तो अतिथिः शिवो नः ४।१।८, जुष्टो (अर्थात् तुम्हें पाकर हम प्रसन्न हैं, तुम सादर अभिनन्दनीय हो) दमूना आतिथिर दुराण इमं नो यज्ञम् उपयाहि विज्ञानं, ४।५, त्वाम् अग्रे अतिथिं पूर्य ... गृहपतिं न वोदरे तु. ८।२ (६।१।४।२, १०।१२।११; गृहपति के रूप में उनकी मित्य स्थिति है अथवा संभवतः कभी अव्यक्त; किन्तु अतिथि रूप में आविर्भाव एवं आवेश), 'विश्वद्युत् को अमृतो मत्स्येषुर्मुद् अतिथिर जातवेदाः' — जो विश्व-प्राण के आधार है वे मत्स्य में अमृत हैं, उष्ण में अतिथि रूप में जागे, जिन्हें जातवेदा कहते हैं (अज्ञा के आवेश से प्रातिभ संवित का उन्मेष होता है, वही अध्यात्म जीवन की उष्ण है; उद्य सभ्य अभीप्सा के रूप में जातवेदा का आविर्भाव होता है) ६।४।२, अतिथिम् उषर्बभू १।५।१ (तु. ८।४।११; अमूर दस्मा. (तिमिरनाशन) अतिथि ८।७।७, प्रेष्यं को अतिथिं ... मित्रम् इव प्रियम् ८।४।१, वामं (प्रिय) शेवम् (शिव-मय) अतिथिम् अद्विषेणम् १०।१२।१, प्रियो नो अतिथिः ६।२।७, 'अमूरः कविर अदितिर्विवस्वान्तुसंसन् मित्रो अतिथिः शिवो नः' वे अमूर्त कवि, अदिति, विदस्वान और मित्र के एक सुन्धा संसत् अथवा समाहार हैं, हमारे शिवमय अतिथि हैं ७।१।३ (द्र. सी. १३१७, १३२५), इन कई मंत्रों में अतिथि के प्रति मनोभावों का पुनरु चित्रण, तु. क. १।१।७.५, अतिथिर गृहे गृहे १०।१।२, ३।३।८, २६।२, अतिथिं जन्माम् ६।७।१ (१०।१।५), अतिथिं मानुषाणां १।१२।७।८ (४।१।२०, ८।२३।२५)। ३ किन्तु तैत्ति. में अन्तरिक्ष स्थान वायु प्रत्यक्ष (द्र. शान्तिपाठ), ऋक्संहिता में दर्शित (१।२।१) तु. 'अपश्यं' गोपाम अग्ने. पद्यमानम् १।१६।१३१। अधिदैवत वायु अथवा अध्यात्म प्राण को लेकर भी सध्वना की एक धारा संवर्ग विद्या जैसी थी (द्र. ४।२-३) तु. संहिता में मातरिश्वा अथवा वायु का आनयन एवं मन्थन इत्यादि ऋ. १।७।१।४, ६०।१, ६।८।४ ३।४।१०, १।५ ...। मातरिश्वा के दूत रूप में निवस्वान के निकट से अग्नि को यहाँ लाने पर भी (६।८।४), दैत्य प्रधानतः अग्नि कर ही। ४ तु. 'आको सूर्यस्य सेचमाद विश्वान देवां उषर्बभू, विप्रो होते.ह वक्षति' — उषाकाल में जागे विश्वदेव गण को आवेगकम्प से होते. यहाँ ले आएं (१।१४।१) आकीम् अनन्य प्रयोग। पक्षपाठ में अवग्रह नहीं है। निघण्टु में सर्वपद सभाम्नाय स्वण्ड में उपसर्ग और निपात के उदाहरण के रूप में उल्लिखित ३।१२। विश्ववन्धु शास्त्री की उपस्थापना के

ये देवता भी मर्त्य मानव और ज्योति के देवताओं द्वारा समिद्ध हो गए हैं। संवेगों के संगम से। ४ उषा की ज्योति फूटते ही वे सूर्य की तरह दीप्तिमान हो गए हैं और यज्ञ को वितत या विस्तृत कर रहे हैं। उत्कंठ ऋत्विक् गण मनन के साथ-साथ; देवता अग्नि सब जन्तों का रहस्य जानते हैं, इसलिए देवताओं के निकट जाने के लिए तीव्र गति से चले। ये सब से अधिक प्रिय उनके दूत होकर। ५ लोक और लोकोत्तर के बीच यह उनका दौत्य है, वे अलख के अभिसारी हैं। ६

मनुष्य जिस प्रकार अभीप्सा की शिखा को देवता की ओर दूत रूप में आगे बढ़ा देता है और उपचाप उससे कह देता है देवता को यहां उतर ले आने के लिए [१३३८], उसी प्रकार देवता भी उत्कंठ अवस्था उतावले हैं मनुष्य के लिए। १ वे भी अग्नि को दूत बना कर मनुष्य के निकट भेजते हैं। २ अग्नि जब मनुष्य के दूत होते हैं, तब वे उसके समिद्ध चित्त की देवयानी अभीप्सा हैं; और जब वे देवताओं के दूत होते हैं तब वे उसी चित्त के परम आवेश हैं। ३ पहले अक्षा उस के बाद रुचि - जिस प्रकार वैष्णव कहते हैं; पहले देवता व्यग्र होते हैं। मेरे लिए, फिर मैं उनके लिए व्यग्र होता हूँ। संभवतः प्रथा के अनुसार - मैं ही हव्यवहन के लिए वेदी में अग्नि को समिद्ध करता हूँ किन्तु एक दिन वह अग्नि समिन्धन अकस्मात् सार्धक

वाच्यः १०।१२२।७, ११।४।३। ४ ताम् अस्या व्युषि देव पूर्व दूत कृण्वान् अयजन्त हव्यः, संस्थे यद् अग्र इयसे रयीणां देवो मतेर वसुभिर् इव्यमानः ५।३।८। देवता वसु अथवा ज्योतिः स्वरूप। देवता के प्रसाद या अनुग्रह से और मनुष्य के प्रयास से अग्नि समिन्धन (तु. देवों अच्छा यातवे जातवेदसम् अग्निं इति, व्युषिषु, - और के उजाले में देवताओं के निकट जाने के लिये मैं अग्नि को उद्दीपित करता हूँ ११।४।४। 'संस्थे रयीणाम्' तु. संगथे रयीणाम् २।३।१०, अपाम् अनीके समिधे ४।५।११ - प्राण की समस्त धारार्थे जहां आकर मिली हैं, वहाँ ही अग्नि का आविर्भाव; अतः अग्नि अप्सुजा; (तु. यद् अग्ने दिविजा अस्य अप्सुजा वा सहस्रकृत ८।४।१२८, सहस्रकृत, मंथनजात पार्थिव अग्नि)। ५ स्वरण बस्तोर उषसाभ आरोचि यज्ञं तन्वाना उशिजो न मन्म, अग्निर जन्मानि देव आ वि विद्वान् प्रवद, दूतो देवथावा न्वनिष्ठः ७।१०।२। उशिज < वश आकुल होकर चाहता, नि. उशिजो वशे कान्ति कर्मणः ६।१०; निघ. कान्तिकर्म २।६, मेधावी, ३।१२; तु. IE १५५८ - 'हव्यवहन' *Dr. hakón willing*। उशिजों द्वारा यज्ञ का वितरण अथवा अनुष्ठान और मनन का वितरण एक ही कार्य के अंगल-बगल हैं, द्र. टी. ११४७। मंत्र के तृतीय पाद में जातवेदा की व्युत्पत्ति पाई जाती है। ६ तु. त्वं दूतस् त्वम् उप नः परस्पास, त्वं वस्य आ वृषभ प्रणेता - तुम दूत हो, तुम ही हमारे लोकोत्तर के रक्षक हो, हे वीरवर्ष, तुम ही उत्तर ज्योति के अग्रणी हो २।१।२। वस्यः < वसु + इयस् (तिर प्रत्यय के अर्थ); तु. वसिष्ठ; द्र. १।४०।१०। परस्पाः द्र. टी. १३३३। [१३३८] तु. ऋ. अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहम् उप बुवे, देवां सादयाद इह ८।४।३। पुरो दधे, उसी से अग्नि पुरोहित १।१।१; मुहाहित थे, अब वे सामने हैं। १ देवता की व्यग्रता, उत्कंठा, उतावलोपन तु. ११।२।४, ७।३।४, ८।६।४, १०।१।७, २।१।७।४-१। अग्नि और देवता दोनों व्यग्र एक दूसरे के लिए; उशन देवां उशतः पायया हविः २।३।६, यथा होतस् मनुषो देवतातां यज्ञेभिः सुनो सहसः यज्ञासि, एवा नो अद्य समना समानान् उशन अग्र उशतो यक्षि देवान् - हे होता, हे शक्तिपुत्र मनुष्य के देवात्म भाव के लिये बार-बार जिस प्रकार तुम यज्ञ के द्वारा यजन करते हो, उसी प्रकार आज हमारे लिए एक समान व्यग्र देवताओं के लिये यजन करो हे अग्नि, व्यग्र होकर ६।४।१, उत द्वार उशतौर वि अयन्ताम्, उत देवां उशत आ वहे ह - इस बार मेरे वैन द्वारों का

हो उठता है, जब वे तरुणतम अग्नि, देवता के दूत बनकर आधार की गहराई में एक प्रज्वल चक्षु के रूप में मंत्रचेतना के प्रबोधक या उत्प्रेरक के रूप में मेरे भीतर आविर्भूत होते हैं तब मैं समझता हूँ कि अग्नि मैंने नहीं प्रज्वलित किया है बल्कि देवताओं ने ही उनके दूत रूप में वरुण, मित्र और अर्यमा होकर प्रज्वलित किया है; मैं मर्त्य मानव हूँ मैं केवल उनमें अपना सब कुछ उड़ेल दे सकता हूँ और देवता मेरे लिए विश्व की सम्पस्त सम्पदा जीतकर ले आ सकते हैं। सभी देवता जानते हैं कि ये अग्नि मर्त्यों में अमृत-चेतना की नाभि अथवा मध्यविन्दु हैं, इसलिए इस हव्यवाहन को अपना 'अरति' अथवा दूत बनाया है। देवताओं के ये दूत विचित्र रूप से प्रेरित होकर हमारे निकट आते हैं, सम्पस्त मालिन्य दग्ध करके हम सब को निरंजन, निर्विकार, कल्मषशून्य करते हैं और सर्वोत्पन्न या आत्मा की विश्वरूपता के अनुभव के योग्य पत्र के रूप में हमें प्रेषित करते हैं। १०

का कपाट खुल जाए, इस बार उतावले देवताओं को यहाँ ले कर आओ (तु. आप्री देवगण १०।१७।२। दिव्य पितृगण अग्नि एवं मनुष्य का उतावलापन: उशन्तस त्वा नि च्छीमहय उशन्तः सम् ईषीमहि, उशन्त उशत आ वह पितृन् हविषे अन्तवे) — आकुल ओग्रहान्वित होकर हम सब तुम्हें स्थापित करते हैं, उत्सुक होकर समिद्ध करते हैं, तुम जल्दी से आकुल उतावले पितृगण को हविर्भक्षण के लिए ले कर आओ १०।१६।१२। २ त्वां विश्वा सजोषधौ (तृप्ति में सन्तुलित सुषम होकर, क्योंकि सारे देवता उस एक ही देवता की विभूति हैं) ३ वी. १२८४ और मूल) देवालो दूतम् अकृत, सपर्यन्तस (मनुष्य परित्याग) त्वा कवे यूहेषु देवम ईलन्ते ४।२।३। तु. ८।११।३। ३ आवेशा श्रद्धा के रूप में, तु. नचिमेता मे श्रद्धा का आवेश, का. १।१।२, और भी तु. 'अग्रहयाग्निः सप्त इध्मते अग्रहया हयते हविः १०।१५।११, यही श्रद्धा 'कामायनी' अथवा कामजा। ३ वी. १३४६। ४ तु. त्वाम अग्ने समिधानं यविष्य देवा दूतं चक्रिरे हव्यवाहनम्... त्वेषं चक्षुरदधिरे चोदयन्वति २।८।६। ५ देवासस त्वा वरुणो मित्रो अर्यमा सं दूतं प्रत्नम इन्धते, विश्वं सो अग्ने अयति त्वयाधनं यस्ते ददाश मर्त्यः १।३६।४। वरुण अव्यन्ते ज्योति के देवता हैं जो सत्स्वरूप हैं; मित्र व्यक्त ज्योति के देवता हैं जो चित्स्वरूप हैं, और अर्यमा संभोग या उपभोग के देवता हैं (२।४।२) जो आनन्दस्वरूप हैं। इस त्रयी का उल्लेख में ऋक्संहिता में अनेक स्थलों पर है। सच्चिदानन्द ही अग्नि को हमारे भीतर दूत रूप में समिद्ध या संक्षिप्त करते हैं। चान < चन 'दौडना', मनुष्य जिसके पीछे दौड़ता भागता है, लक्ष्य, ३ वी. १२४८। ६ तु. त्वां दूतम् अरतिं हव्यवाहं देवा अकृण्वन् अमृतस्य नाभिम् ३।५।४। अरति < ऋ, 'चलना', जो आवागमन (आना-जाना) करता है, चंचल। दूत का चर्याय शब्द विशेष रूप से अग्नि के लिए प्रयुक्त। अग्नि 'अरति', देवताओं के (२।४।२), द्यावा पृथिवी के (१।१५।२, २।२।२, ६।४।२, १०।३।५) द्युलोक के (२।२।२, १०।३।२), पृथिवी के (६।५।१) तु. देवालो देवम अरतिं दधन्विरे (दौड़या) ८।१।१। नाभिः जिस प्रकार चन्द्र अथवा मनुष्य की देह का मध्यविन्दु, वहाँ सब आकर संघट होता है। तु. द्युलोक के सहस्रपार स्तौत या उत्स से चार नाभ अथवा नाभि के भीतर से होकर खम्भ अमृत प्रवाह का उद्गार आना ५।७।६। ७ तु. देवानां दूतः पुरुष प्रसूतो अनागन् नो वोचतु सर्वताता २।४।१५। अनागाः अनपराधः (नि. १०।११)। ऋक्संहिता में अनागास्त्व के साथ अदिति का विशेष सम्बन्ध है जो अनन्तता की देवी है; ३ वी. १३१७। ८ तु. यच्च चिदुपि ते पुरुषत्रा (पुरुष अथवा मनुष्य रूप में) यविष्या अचिन्निमिषा (अविरोध के कारण) चक्षुषा कच्चिद् आगः, कृषी प्य. सां अदितेर अनागन् ४।१२।४, मित्रो नो अना-

सारी देवज्योतियों के मूल में एक परम ज्योति है जिसकी सँज्ञा 'विवस्वान' है। संहिता में विशेष रूप से अग्नि को विवस्वान का दूत कहा गया है [१३३५]। उसी परम चैतन्य से ही आधारे में अग्नि समिन्धन की प्रेरणा प्राप्त होती है। देवयजन की भूमि पर हम जिन्हें दुःसाहस के वीर्य से उत्पन्न जानते हैं और देवताओं के निकट जिनके महाघोष में अपना आह्वान भेजते हैं, वे वस्तुतः उसी विवस्वान के ही अमृत दूत हैं जो स्वतः प्रसन्नता पूर्वक हमारे निकट दौड़कर आते हैं, उन्हें उन्नेजित करना या उकसाना नहीं पड़ता; वे

अदिति, अनाशान्त्सविता देवी वरुणाय वेचत् (अदिति के साथ वरुण की सहचरता द्रष्टव्य, अदिति और वरुण दोनों ही आकाश के देवता हैं एवं आकाश ही निरंजन है) १०।१२।८, ८।१०।१५, १।२४।१५ (वरुण सहचरित) ५।१५...।
सर्वताति : उसके लिए अदिति के निकट विशेष रूप से प्रार्थना, तु. १।१५।१५, ओ. सर्वतातिम् अदितिं वृणीमहे (१०।१०० सूक्त की टेक) आदित्यगण के साथ सम्बन्ध (१।१०५।२, १०।३५।११) उसका सम्बन्ध स्वस्ति के साथ : तु. आते स्वस्तिम् इमहे (हम चाहते हैं) : ... अद्या च सर्वतातये श्वश च सर्वतातये (प्रधन) ६।५६।६, अजीतये (जिससे पराजय न हो) अहतये पवस्व (सौम) स्वस्तये सर्वतातये बृहते (बृहत् का सम्बन्ध लक्षणीय) ५।६।४। शम्बर के विपुले के नष्ट होने के बाद ही वे पुर में सर्वताति आविष्कृत होता है : तु. अहं (इन्द्रो ना वामदेवो वा) पुरो मन्दसानो (सौमपात्र में मन्द होकर) व्यैरं (लुटाया है) नव साकं नवतीः शम्बरस्य (महुँचा है) शतरुं वेश्यं (धाम) सर्वताता (शतरुम पुरी में वृत्त का नहीं बल्कि इन्द्र का अविष्मान है, इसलिए वे शतरुत हैं) ४।२६।३। इसके अतिरिक्त जब सविता में आगे, पीछे, उत्तर दक्षिण अर्थात् उन्हें जब सर्वत्र अनुभव करता है तभी सर्वताति का आविर्भाव : तु. सविता पश्चातात् सविता पुरस्तात् सवितोन्तरात्तात्, सविता पश्चातात्, सविता तः सुवतुः सर्वतातिम् १०।३६।१४। इस प्रकार यज्ञ, एवं भी, को सिद्ध करके सभी देवता हमारे भीतर 'रत्न' की दीप्ति विकसित करना चाहते हैं इस सर्वताति के लिए : तु. इयम् एषाम् अमृतानां (अमृत देवताओं के लिए) गीः सर्वताता ये कृपणन्त (आकांक्षो करते हैं), कृपण जिस प्रकार धन चाहता है, उसी प्रकार : ८।५।५। कृपण, नामधातु, तु. तत् तद् अग्निं वयो दधे यथा यथा कृपण्यति ८।३५।४। रत्नम्, धियं च यज्ञं च साधन्तस्ते नो धानु वसव्यम् (देवज्योति, तु. १०।५३।४) अस्मिन् (अविकल, पूर्ण) १०।७५।३। अतएव सर्वताति, उपनिषद् का सर्वात्मभाव (ई. ५, द्वा. ५।२६।२, प्र. ४।११...)। अदिति चेतना के बिना यह सम्भव नहीं। सर्वताति जैसा ही है देवताति, अथवा देवात्मभाव। सर्वताति की व्युत्पत्ति करते हुए व्यास कहते हैं, 'सर्वस्य कर्म तत्तिष्ठ, अर्थात् ताति, ८।५।५। साधन देवताति की व्याख्या करते हुए कहते हैं, 'देवानां विस्तारयन्माय यागाय' (१।१२७।५), अतएव उनकी भी व्युत्पत्ति ८।५।५। लक्षणीय, पदपाठ में अवग्रह है। अथवा पाणिनि की व्युत्पत्ति सर्व अथवा देवता तालि स्वार्थे (४।४।१४९); किन्तु शिवताति इत्यादि की व्याख्या करते हुए कहते हैं, 'शिवं करोतीति शिवस्य भावो वा इति शिवतातिः (इ. १२८४, १२८५)। तो फिर सर्वताति एवं देवताति के बारे में ही क्यों नहीं जान पड़ता है जहाँ दो भाववाची प्रत्ययों का सम्भावित हुआ है जिस प्रकार प्रत्यय की आवृत्ति पश्चातात्, प्रभृति शब्दों में देखते हैं (तु. १०।३६।१४...)। देवता, उसके बाद भाव में तिष्ठति उसी आदर्श के अनुसार अन्य शब्दों का गठित होना सम्भव। 'सर्वताति' अवस्था में *hauṃvāṃvāt*।

[१३३५] विवस्वान और मातरिश्व के निकट ही इत्युक्त में अग्नि का प्रथम आविर्भाव : तु. नृ. त्वम् अग्ने प्रथमो मातरिश्वन आविर्भव सुकृतूया (सुचन्द प्रज्ञावैर्य या प्रज्ञाशक्ति द्वारा) विवस्वते १।३१।३; स जायमानः परमे व्योमन्य आवि

सर्वीपेक्षा सहज सुगम पथ से आते हैं, विश्व भुवन में छा जाते हैं और हमारी ही हवि द्वारा देवताओं की परिचर्या करते हैं देवात्मभाव के लिए। विवस्वान के ये शीघ्रगामी दूत सभी व्यग्र उपासकों के ही निकट दौड़ चले आते हैं; उस समय जो प्राणवान हैं उन्होंने

अग्नि अभवन् मातरिश्वने १४३।२। ते फिर ये अग्नि स्वयम्भु एवं विश्वादि। उनका दौत्य उसी आदिकाल से है, वे पूर्वः, शिनो दूतो विवस्वतः (२।३५।३)। १ तु नू चित् सहोजा अमृतो नि तुन्दते होत यद् दूतो अभवद् विवस्वतः, वि साधिष्ठेभिः पृथिवी रजो मम आ देवताता हविषा विवस्वति १।५५।१। सहोजाः सर्वभिभावी वीर्य से उत्पन्न (द्र. टी. १।३४७)। नू चित्... नि तुन्दते, जिन्हें उकसाना नहीं पड़ता, अरब की उम्रमा। **देवताति** : द्र. सर्वताति, टी. १।२३५। सायण अन्यत्र पाणिनि का अनुसरण करते हुए कहते हैं 'स्वार्थिकम् तातिल प्रत्ययः, तेन देवताति शब्देन देवसम्बन्धी यस्तौ लक्ष्यते, देवताता मखः (निघ. ३।१७) इति तन्नामसु पठितं (१।३४।५)। एक अन्य रूप 'देवतात', तृतीया में 'देवताता' (१।१२५।३), चतुर्थी में 'देवताते', ऽदि (३, ऽदि (१५, २७), सप्तमी में 'देवताति', २।७४।३, १०।२।२)। तृतीया का यह एक मात्र उदाहरण : तं यत्त साधम् (अग्निम्) अपि वातयामस्य (हम अनुकूल करते हैं) ऋतस्य पथा नमसा हविष्मता देवताता हविष्मता १।१२५।२, वहाँ साधन अथवा यत्त अर्थ उपयुक्त है; अन्यत्र सिद्धि अथवा यत्त के परिणाम में देवात्मभाव का बोधक है (तु. आविदाम देवान् २।४८।३, १।११३।७-११, १।५०।१०...))। लक्षणीय, ऋक्संहिता में अग्नि के सम्बन्ध में ही देवताति शब्द का प्रयोग सब से अधिक हुआ है उसके बाद ही सोम के सम्बन्ध में। देवताति के लिए ही अग्नि का आविर्भाव होता है एवं वे जैसे उसी परम लक्ष्यक प्रति एक तीव्र संवेग है; तु. त्वम् अग्ने सहसा (सर्वभिभावी वीर्य का अजेय शक्ति में) सहनमः युष्मिन्तमो (प्राणोच्छ्वास में प्रबलतम) जायसे देवतातये रयिर न देवतातये १।१२५।३। यह मनुष्य देवतातिः, अथवा मनुष्य का ही देवता होना है; उसके लिए ही ऋषि वैश्वानर अग्नि का आवाहन — जो विश्व प्राण मातरिश्व एवं बृहत भावना के नायक बृहस्पति (३।२५।३) है, होतृरूप में विचित्र यज्ञ के द्वारा परमदेवता का यजन उनका (६।४।१), अर्यमा और मरुद्गण के झुलोक में तीन ज्योतिर्मय लोकों का स्थापन है (५।२५।१; अर्यमा यहाँ आदित्यगण का उपलक्षण या बोधक है; दो गणों का समावेश लक्षणीय — एक अन्तरिक्ष अथवा प्राणलोक का और एक दिव अथवा प्रज्ञालोक का बोधक है) यह सूक्त इन्द्र का है जिनके भीतर प्राण और प्रज्ञा का समाहार है — उसके बाद ही है त्वम् एषाम ऋषिर् इन्द्रासि चौरः, तु अध्वर या यज्ञ जब आगे बढ़ता चलता है तब देवताति के लिए प्रेमभरा आवाहन २।३।५, उनका वृत्रहन्ता अनुत्तम शौर्य इसके लिए ही है ६।२।८, इन्द्र और वरुण ही देवताति के श्रेष्ठ प्रचोदक या उत्प्रेरक हैं ६।६५।२। देवताति के लिए, बृहत होने के लिए हम अग्नि के पास ही दौड़कर आते हैं — क्योंकि वे ही हमारे अपने हैं, हम सब के अधिक निकट हैं; तु. त्वम् इदं स्थि नेदिष्ठं देवतातय आपि नक्षामहे वृधे २।६०।१०। उनके निकट हमारी प्रार्थना : त्वं नो अग्ने अग्निभिर् ब्रह्म यज्ञं च वधय, त्वं नो देवतातये गयो दानाय चोदय, — हे अग्नि, तुम अग्निवों द्वारा हमारी बृहत की भावना एवं उत्सर्ग की साधना को संवर्द्धित करो; तुम हमें देवात्मभाव के लिए प्रेरित करो, देवता को प्रेरित करते संवेग प्रदान करने के लिए (१०।१४९।६; यह सूक्त अग्नि का है किन्तु ऋषि अग्नि तापस, अर्थात् अग्नि के साथ एकात्मकता है उनकी; अग्निभिः, एक ही अग्नि की अनेक वृत्तियों है जिसका परिचय आप्रीदेवगण में और उपनिषद् की पंचाग्नि में मिलता है)। यह देवताति विशेष रूप से च्छी-योग का साध्य; तु. कविर बुध्नं परि प्रयुज्यते च्छीः सा देवताता समितिर् बभूव, क्रान्तदशी च्छी इरी तरह गहराव के बोध को परिभाजित करती है (और उसी लिए ही ते) वरी (च्छी) देवात्मभाव की साधना में एक समाहार (अर्थात् अनेक भावनाओं का पुंज) हुई है १।५१।८; च्छी 'कवि' यानी क्रान्तदशी अर्थात् उसकी वृद्धि सुदूर लक्ष्य

हम देखते हैं कि अग्नि मनुष्य के दूत के रूप में देवताओं के निकट जाते हैं फिर देवताओं के दूत के रूप में मनुष्य के बीच उतर आते हैं। भूलोक और द्यूलोक के बीच उनके दौत्य का उल्लेख और इसपर- उसपर में आदान-प्रदान का वर्णन संहिता में अनेक रूपों में वर्णित है। त्रित आप्त्य का कथन है, 'देवताओं और मर्त्य मानवों के बीच तुम दूत हो; और दोनों के बीच महान रूप में अपनी प्रभा के साथ गतिशील हो। [१३४०]।' पथ पर चलते हुए सिन्धु की प्रस्वनित उभियों की तरह चमक उठती है, उनकी अचियों, शिरवारें^१। द्यूलोक और भूलोक के बीच दूत रूप में उनका यातायात होता रहता है अंधरे को चीर-चीर कर^२, सत्य का वाहन लेकर^३ और कवि की कान्तदृष्टि में देवता और मानव दोनों का जन्म रहस्य जान कर।^४ इसलिए उनका यह अभिधान प्रज्ञा का अभिधान है, दो विद्याओं के बीच-मनुष्य होकर देवता को और देवता होकर मनुष्य को जानने के बीच-आवागमन कवि की दृष्टि के साथ।^५ उनके स्वधर्म के अनुसार, मनुष्य और देवता दोनों के ऊपर ही उनका अधिकार है; उसी से देवता के दूत रूप में द्यूलोक और भूलोक में वंशये हुए हैं। यदि हम उनकी स्मृति और सुमति को वरण कर लें तो तीन वर्ग (कवच) द्वारा हम सब की रक्षा करेंगे शिव रूप में।^६

अन्त्येष्टि में, द्र. १०।१६ सूक्त। उस समय अग्नि क्रव्यात्, एवं कव्य वाहन, (५-११)। किन्तु जातवेदा अग्नि वह नहीं बल्कि वे दिव्य तनु के निर्माता हैं (१-८)। यहाँ तक कि यम के निकट जाते हैं अग्निदूत रूप में (१०।१४।१३), अर्घ्य मृत्यु के बाद उत्सर्ग की साधना अग्नि को दूत बनाकर परमधाम में पहुँचती है (तु. मु. १।२।४)। यम वैवस्वतः^१ कर्मोपनिषद के यम की तरह (तु. विवस्वतः हुवे यः पिता तै १०।१४।४)। ये एवं अव्यक्त के देवता वरुण एक ही तत्व (तु. उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पश्यासि वरुणं च देवम् १०।१४।५) अग्निअन्त्येष्टि में हम सब को इसी यम के निकट ले जाते हैं। उक्रान्ति की धारा इस प्रकार है- अग्नि-मातरिश्व-सूर्य-यम (तु. १।१६।४६; द्र. टी. ११-८४)।

[१३४०] ऋ. दूतो देवानाम अस्मि मर्त्यानाम् अन्तर महोश चरसि रोचनेन १०।४।२। यदु... अन्तरो यासि दूत्यम्, सिन्धोर् इव प्रस्वनितास उर्भयो ऽग्नेर् भ्राजन्ते अर्चयः १।४४।१२। २।३।२, ३।७।२३, ४।२६।५ (जन्म आविर्भाव - मनुष्य के भीतर देवता का एवं आरोधन) अथवा आरोहण के फलस्वरूप देवता के भीतर मनुष्य का ४।८।२, ४।५।८; तु. जातो जातो उभयो अन्तर अग्ने, दूत ईयसे ४।२।२। ५-८।३।१, द्र. टी. १३२४^३। ६। तु. विभूषण अग्ने उभयो अनुव्रता दूतो देवानां रजसी सम ईयसे. यत् ते स्मृतिं सुमतिम् आवृणीमहे ऽध स्मा नस् त्रिवरुथः शिवो भव ६।१४।५। अभीप्सा और आवेग के रूप में मनुष्य एवं देवता के बीच सम्बन्ध स्थापित करना अग्नि का व्रत है। यही सम्पर्क स्थापित करने का मार्ग देवयान का मार्ग है (द्र. १।७२।५)। देवता की 'स्मृति', हमारा शिवानुध्यान है एवं 'सुमति', सौमनस्य अथवा प्रसाद है। 'त्रिवरुथ' प्रायशः 'शर्म' शब्द का विशेषण है ८।४।२३, ऋ. ५।४५, १।४।८, १०।६६।५, १४।२।१। तु. ब्रह्मकृतो अमृतो विश्ववेदसः शर्म नो य सन् त्रिवरुथम् अंहसः १०।६६।४। 'अंहः' चेतना संकोच, सिकुड़न, 'वरुथ', (<√वृ) आच्छादित करना का विलोम है वैपुल्य, जिसकी एक और संज्ञा है 'उरुलोक', (द्र. टी. ११।५६, १२।५१^४)। ये तीन वरुथ तीन लोक में चेतना की व्याप्ति है, वही यथार्थ शर्म अर्थात् शरण अथवा

इस प्रकार प्रत्येक मर्त्य आधार में निषण्ण ऐसी 'अमृतज्योतिः' है, और परम देवता के ऐसी प्रथम होता [१३४१] है, केवल उपासक के नहीं, बल्कि सर्वजन के दूत है, विश्व के दूत है। इसके अतिरिक्त वे प्रबुद्ध जीवन के प्रभात में देवकाम मनुष्य के आधार में समिद्ध दूतः कविः प्रचेताः हैं, जो आनन्दमय हैं, कामना में व्यग्र, आवेग कम्प हैं, वरेण्य और अमर्त्य हैं किन्तु पलित या शुभ्र केश दूत हैं।

दूत के रूप में अग्नि के ये दो कार्य- आवाहन एवं आवहन हैं एक में उनकी संज्ञा होता आवाहन कर्ता है और दूसरे में वहि है। 'हव्यवाह' अथवा 'हव्यवाहन' के रूप में वे मनुष्य के वहि हैं - देवता के निकट उसकी आहुति दूत के रूप में ले जाते हैं। तब वे 'यशस्वी वहि', विद्या के केतन, सुतर्पण दूत, लक्ष्य तक अविलम्ब पहुँचनेवाले, द्विजन्मा, श्लाघ्य संवेग की तरह होते हैं - जिन्हें मातरिश्वा भृगु के निकट से दान रूप में लेकर आए हैं [१३४२]। 'हव्यवाहन

स्वस्ति (६।४६।५) है, वही देवता का कर्म अथवा 'कवच' भी है। [१३४१] तु. ऋ. ६।१।४। १।३६।५, ४४।५, ४।५।२, विश्वस्य दूतम अमृतम् ७।१६।१। २ आ देवयुर इन्द्रपते दुरोणे ४।२।७ + ९०।११०।१। ३ उशिग दूतेश चोदितः ३।११।२। ४ च। १०२। १८, १०।१२२।१। ५ १।४४।११, ६।१६।६। ६ नि वैवेति पलितो दूत आस्व अन्तः महोश्चरति रोचनेन, वपुषि विप्रद अभि नो विचक्षे महद् देवागाम असुरत्वम् एकम् - शुभ्रकेश दूतवै औषधियों में रममाण हैं, व्याघ्र हैं, (धुलोक और भूलोक) के अन्तर में महान होकर निचरण करते हैं, दमकती श्रुति के साथ, विचित्र तनु की प्रकृष्टा के साथ हम सब की ओर देव रहें हैं, निश्चय ही देवताओं का महत् असुरत्व एक ही है ३।४४।११ वैवेति की 'सम्भोग करना'। औषधि जड़ पदार्थ में प्राणचेतना का प्रथम प्रकट, 'औष' अथवा अग्नि का तेज उनके भीतर निहित। अश्वत्थ उनका आश्रय है और सोम उनका राजा है (१०।५७।५, १८।१०)। भावों का यह अनुषंग द्रष्टव्य अश्वत्थ ब्रह्मवृक्ष; अग्नि वनेस्पति; देह एक ऊर्ध्वमूल अवाक शारव वृक्ष की तरह, नोड़ी तंत्र उसकी शारवा प्रशाखा; अग्नि अथवा सोम उनके भीतर संचरण करते हैं; सोमलता मध्यमाङ्गी - सुषुम्ना। इससे जान पड़ता है कि यहाँ औषधि में अग्नि का रमण माङ्गी तंत्र में त्रिविणोदा अग्नि का संचरण है। यह अग्नि शगातन है, इसलिए पलित (तु. १।१६४।१) और औषधियों प्राणशक्ति का कहन होने के कारण नित्य तरुणी, शाश्वत मनवीवना है (द्र. १०।५७ सूक्त)। माङ्गी तंत्र में अग्नि का यह संचरण चूरे-चूरे विश्वव्यापी अग्नि संचरण का बोध ले आया, योग की भाषा में पिण्ड और ब्रह्माण्ड एकाकार हो गए। उसके बाद धुम्की में वैश्वानर अग्नि के विचित्र वपु का दर्शन, वहाँ वे सर्वसाक्षी हैं (तु. १०।५।१)। यही देवता का 'महत् असुरत्व' अथवा अनिर्वचनीय महिमा है।

[१३४२] ऋ. वहि यशसं विदधस्य केतुं सुप्राप्यं दूतं सद्यो अर्थम्, द्विजन्मानं रयिम् इत प्रशस्तं सति भवद् भृगुवे मातरिश्वा १।६०।१। यशसं च यशः ॥ यशः ॥ इज्, यह ॥ इह ॥ ईश्वर अथवा प्रशास्ता होना; विशेषण होने पर

ये देवता हम सब के नित्य तरुण पिता हैं, २ हम मर्त्य मानव उन्हें पकड़े हुए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि देवता के निकट हमारी आहुति बहन करके वे ही ले जाएंगे और हमारे उत्सर्ग की समस्त साधना की वे ही युवतम मनुष्य रूप में अपने सामर्थ्य द्वारा रखवाली कर रहे हैं। ३ वे देवताओं के मध्य विराजमान थे किन्तु हमारे हव्य बहन करने के लिए आविष्ट हुए इस मर्त्य आधार में। उनके आवेश से हम जाग उठे, आवेशकम्पित हम सब का कंठ स्मृतिमुरवर हुआ, अपने उत्साह से वर्धमान अमर्त्य हव्यवाहन को समिद्ध किया। उस समय झुलोक के अभियात्री देवताने वैहि रूप में अपावृत किया तमिस्रा का द्वार, और रहस्य के प्रज्ञान द्वारा हमारे लिए रोज कर प्राप्त की ज्योति। तब यही हव्यवाह अग्नि ही नित्य तरुण आनन्द चन वैश्वानर हुए। ८

अन्तोदात्त। विदथ, प्रज्ञान, अग्नि उसका केतु है अथवा प्रसापक है। सुप्रावी, सुष्ठु प्रावयति प्रत्यर्पयति यो देवताः स सुप्रावी यथा (स्कन्द १।३४।४, तु. १०।१२४।२; सायण 'रक्षिता' १।६०।१); यहाँ वहि रूप में अग्नि ही यजमान। अर्घ, लक्ष्य, परमदेवता। द्विजन्मा; अग्नि के दो जन्म; अधिवस दृष्टि से उत्तराणी एवं अधराणी से अग्नि (१०।१।२)। मातरिश्वाने अग्नि विद्या भृगु को प्रज्ञान की एवं भृगु ने मनुष्य समाज को (द्र. टीका १३३।२)। इस अग्नि में ईशाना (तु. क. २।१।१२।१३), प्रज्ञान एवं संवेग; तब भी वे देवता के प्रसाद। हम सब की अभीप्सा भी वही ११ क्र. हव्यवाह। अग्निर अजरः पिता नः ५।४।२, २ तं त्वा मर्त्य अमृतमणत देवैभ्यो हव्यवाहन, विश्वान् यद यसां अभिप्राप्ति मानुष तव क्रत्वा यविष्ठम ३।१।६। मानुष; देवता और मनुष्यों स्वरूपतः एक। इन्द्र को भी मानुष (मनुष्य) सम्बोधित किया गया है १।२४।२०। उपनिषद् में इस पुरुष में जो है और आदित्य में जो है दोनों ही एक, तै. २।८, ई. १।६; तु. क्र. १।१६।४। ३ अग्निर देवेषु राजत्य अग्निर मर्तेष्व। विशन् अग्निर नो हव्यवाहनः ५।२।१।४। ४ तं त्वा विशा विपन्यनो जागृवांसः सप्त इन्द्रते, हव्यवाहम् अमर्त्य सहो वृधम् ३।१०।५। सहः वही वीर्य या शक्ति जो सारी बाधाओं को पराभूत करे। सह पातु की प्राचीन व्यंजना 'साहस', अथवा उत्साह में है किन्तु 'सहन' में उसकी अव्यवति हुई है। ५ अप द्वारा तमसो वहिर आवः ३।४।१।६ उपविदा वहिर विन्दते वसु ८।२३।३। उपवितं (तु. निवितं) अग्नि-विद्या अथवा प्रज्ञान (तु. २।६।१०, ८।१०२।१४, १।४।२ 'सूर्य इवोपद्रुक्'। १५ हव्यवाह। अग्निर अजरश् चनोहितः ३।२।२ (वैश्वानर सूक्त)। ८ अग्नि मुख वषवा जिह्वा द्वारा अर्धति शिरवा द्वारा हव्य बहन करते हैं १०।११।२।३, वहिर आसा १।७।४, ६।१६।१ (७।१६।५); तु. त्वं होता मन्द्रतो नो अधुग अन्तर देवो विदथा मर्त्येषु, पावकया जुहुवा वहिर आसा ऽग्ने यजस्व तन्व तव स्वाम; — तुम सब से अधिक आनन्द में मतवाले हमारे द्रोह हीन होता हो जिह्वा और मुख में बहन करते हो (हविः); हे अग्नि, तुम्हारे अपने तनु का यजन तुम स्वयं करते हो (६।११।२); अग्नि देवयाजी होकर आत्मायाजी, मनुष्य भी यजिष्य हव्यवाहन १।३६।१०, ८।११।२१, १।४।४।२, ५।११।४, २।४।१।१०, ५।२८।६, दत्तो हव्यवाहनः ६।१६।२३ (८।२३।६) ७।१४।६...। हव्यवाहः १।१२।२, ६, १२८।६, ३।११।२, ११८

ये देवता हम सब के नित्य तरुण पिता हैं, २ हम मर्त्य मानव उन्हें पकड़े हुए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि देवता के निकट हमारी आहुति बहन करके वे ही ले जाएंगे और हमारे उत्सर्ग की समस्त साधना की वे ही युवतम मनुष्य रूप में अपने सामर्थ्य द्वारा रखवाली कर रहे हैं। ३ वे देवताओं के मध्य विराजमान थे किन्तु हमारे हव्य बहन करने के लिए आविष्ट हुए इस मर्त्य आधार में। उनके आवेश से हम जाग उठे, आवेश कम्पित हम सब का कंठ स्मृतिमुरवर हुआ, अपने उत्साह से वर्धमान अमर्त्य हव्य वाहन को समिद्ध किया। उस समय झुलोक के अभियात्री देवताने वैहि रूप में अपावृत किया तमिस्रा का द्वार, और रहस्य के प्रज्ञान द्वारा हमारे लिए रोज कर प्राप्त की ज्योति। तब यही हव्यवाह अग्नि ही नित्य तरुण आनन्द चन वैश्वानर हुए। ८

अन्तोदात्त। विदथ, प्रज्ञान, अग्नि उसका केतु है अथवा प्रसापक है। सुप्रावी, सुष्ठु प्रावयति प्रत्यर्पयति यो देवताः स सुप्रावी यथा (स्कन्द १।३४।४, तु. १०।१२४।२; सायण 'रक्षिता' १।६०।१); यहाँ वहि रूप में अग्नि ही यजमान। अर्घ, लक्ष्य, परमदेवता। द्विजन्मा; अग्नि के दो जन्म; अधिवस दृष्टि से उत्तराक्षि एवं अधराक्षि से अर्घ (१०।१।२)। मातरिश्वाने अग्नि विद्या भृगु को प्रज्ञान की एवं भृगु ने मनुष्य समाज को (द्र. टीका १३३।२)। इस अग्नि में ईशाना (तु. क. २।१।१२।१३), प्रज्ञान एवं संवेग; तब भी वे देवता के प्रसाद। हम सब की अभीप्सा भी वही ११ कृ. हव्यवाह। अग्निर अजरः पिता नः ५।४।२, २ तं त्वा मर्त्य अमृतमणत देवैभ्यो हव्यवाहन, विश्वान् यद यसां अभिप्राप्ति मानुष तव क्रत्वा यविष्ठम ३।१।६। मानुष; देवता और मनुष्यों स्वरूपतः एक। इन्द्र को भी मानुष (मनुष्य) सम्बोधित किया गया है १।२४।२०। उपनिषद् में इस पुरुष में जो है और आदित्य में जो है दोनों ही एक, तै. २।८, ई. १।६; तु. कृ. १।१६।४। ३ अग्निर देवेषु राजत्य अग्निर मर्तेष्व। विश्वान् अग्निर नो हव्यवाहनः ५।२।१।४। ४ तं त्वा विश्वान् विपन्यनो जायतांसः सभ इन्धते, हव्यवाहम् अमर्त्यं सहो वृधम् ३।१०।५। सहः वही वीर्य या शक्ति जो सारी बाधाओं को पराभूत करे। सह मातु की प्राचीन व्यंजना 'साहस', अथवा उत्साह में है किन्तु 'सहन' में उसकी अव्यवति हुई है। ५ अप द्वारा तमसो वहिर आवः ३।४।१।६ उपविदा वहिर विन्दते वसु ८।२३।३। उपवितं (तु. निवितं) अग्नि-विद्या अथवा प्रज्ञान (तु. २।६।१०, ८।१०२।१४, १।४।१२ 'सूर्य इवोपद्रुक्'। १५ हव्यवाह, अग्निर अजरश् चनोहितः ३।२।२ (वैश्वानर सूक्त)। ८ अग्नि मुख वषवा जिह्वा द्वारा अक्षति शिरवा द्वारा हव्य बहन करते हैं १०।११।१३, वहिर आसा १।७।४, ६।१६।१ (७।१६।५); तु. त्वं होता मन्द्रतो नो अधुग अन्तर देवो विदथा मर्त्येषु, पावकया जुहुवा वहिर आसा ऽग्ने यजस्व तन्व तव स्वाम; — तुम सब से अधिक आनन्द में मतवाले हमारे द्रोह हीन होता हो जिह्वा और मुख में बहन करते हो (हविः); हे अग्नि, तुम्हारे अपने तनु का यजन तुम स्वयं करते हो (६।११।२); अग्नि देवयाजी होकर आत्मायाजी, मनुष्य भी वही, तु. कृ. १।४।१०)। और भी द्रष्टव्यः हव्यवाहन; त्वां देवा सो मनते दधुर इह यजिष्य हव्यवाहन १।३६।१०, ८।११।२१, १।४।१२, ५।११।४, २।४।१।१०, ५।२।८।६, दत्तो हव्यवाहनः ६।१६।२३ (८।२३।६) ७।१४।६...। हव्यवाह; १।१२।२, ६, १२८।८, ३।११।२,

इसके अलावा वे देवताओं के भी 'वहि' हैं, मनुष्य के निकट उनके दूत हैं [१३४३]। मनुष्य की भी प्रार्थना है कि उत्सुक ज्योति के द्वार एक एक करके खुल जाएँ और वे पुरोगामी दूत व्यग्र देवताओं को यहाँ आवहन कर हमारे निकट लाएँ और वहन करके ले आएँ वसु, रुद्र और आदित्य इन तीन गणों में विभिन्न देवताओं को, वहन करके लाएँ देवपालियों को, देवयान के मार्ग में ले आएँ साषम सन्तलित होकर महती एवं बृहती ऋतसा रुपिणी देवी अरमति को प्रधुपान में मत्त होने के लिए — जिन्हें हमने हव्य दिया है एक नमस्कार में; और उसके ही परिणाम स्वरूप वे तहणतम देवता हमारे लिए वहन कर देवात्म भाव की महिमा ले आएँ। मनुष्य और देवता के बीच अभीप्सा के अतन्त्र दौत्य कायसार्थक परिणाम है।

देव काम की जिस सुकृति [१३४४] को अवलम्बन करके

१७४, ४८८१, २१६१, ६१२१४, ७१०१३, ८४४१३, १०४६१४... और भी
द्र. १०१२१२, ४१६, ११९८८१९...

[१३४३] तु. ऋ. वहि देवा अकृष्वत ३१११४ (७१६१२), देवो दूतं चक्रिरे हव्यं वाहनम् २१८१६ (द्र. सी. १३३५४)। १७१७१२ (द्र. सी. १३३५४)। पुरोगामी: अग्नि देवानाम् आवत पुरोगा: १०११०११, १२४१९, ११९८८११। वहन करके ले आने के अर्थ में आ/वह आते का प्रचुर प्रयोग है देवताओं के सम्बन्ध में: ११२१३, १४१२, २१३३, ३१३६, ४१३४, ५१२६१, ६१६१६, १०११०११... २ १०१२०११, ७१०१४, ३१४२१२, ३१६१५, ४३६१५, ११२२१५-१०, ५ आ नो महीम् अरमतिं सजोषा मां देवी नमसा रातहव्याम्, मधोर मदाय बृहतीम् ऋतसाम् आ गे वह पथिभिर देवधामै: २१४२१६ (देवी अरमति का विशेष परिचय ऋक्संहिता में नहीं प्राप्त होता: अवेस्ता में वे 'पृथिवी', एवं 'प्रसा'; सायण बतलाते हैं भूमि, ७१३८१८, ४२१३; पदपाठ में अवग्रह नहीं है; शौनक संहिता में 'रमति', विश्वान्ति ६१७३१२, ३, ७१७५१२) तो फिर नव सभास के साथ अरमति = जगती? तु. अरममाणः ऋ. ७१७२१३। द्र. वैदिक पशुनृकृष कोष; एकाधिक स्थान पर उनका 'मही', विशेषण; शौनक संहिता का पृथिवी सूक्त, द्र. १२१९: वे हिरण्यवक्ता हैं ६, २६, अदिति ६१, पश्यन्माम् में उनका अमृत हृदय सत्य के द्वारा आवृते हैं २ जो कुछ प्राणय एजत उसकी वे मात्री हैं ४, वे माता में उनका पुत्र हैं १२: ऋक्संहिता में भी अरमति को दो बार 'पत्नीयसी', अथवा स्तुत्यतरा बतलाया गया है १०१६४१४, ५३१४; वर्तमान मंत्र की स्तुति शौनक संहिता की स्तुति के अनुरूप है)। ५३१५१४ (द्र. सी. १३३८१)।

[१३४४] याज्ञिक की एक संज्ञा 'सुकृत' ऋक्संहिता में बहुप्रयुक्त। 'उरुलोक' अथवा अनिबाध चेतना का वैपुल्य (द्र. सी. ११३६)। उनका पुरुषार्थ — जिस प्रकार जीवन में उसी प्रकार मरण में। तु. 'यस्यै त्वं सुकृते जातवद उ लोकम् अग्ने कृणवः स्थेनम्, अश्विनं स पुत्रिणं वीरवन्तं गोमंतं रयिं नशतं स्वास्ति' अर्थात् है अग्नि, हे जातवद जिस सुकृत के लिए तुमने उरुलोक को दिया है सुरतकर, सुकर, वह प्रप्त करता है अश्ववान्, पुत्रवान्, वीरवान्, गोमान् संवेग, (जिसका परिणाम) स्वास्ति (२१६११३ सम्भा भाषा में अभ्युदय एवं निःश्रेयस दोनों के अनुकूल सम्पद या सौभाग्य का वर्णन: 'अश्व' ओजः अथवा प्राणशक्ति १०१७३११०, 'गो' ज्योति अथवा 'प्रसा', 'वीर' वीर्य 'पुत्र' संपाद के भीतर देवता का आविर्भाव नवजातक रूप में और सब के अन्त में 'स्वास्ति' अथवा निःश्रेयस तु. १०१३२ सूक्त की टेक स्वस्त्य अग्निं समिधानम् ईमहे)।

अग्नि का यह सौत्य है उसका पारिभाषिक नाम 'यज्ञ' है। यज्ञ देववाद का साधनांग है, जिस प्रकार उपासना एवं च्यान ब्रह्मवाद का साधनांग है। अग्नि के सहारे ही हम देवता को प्राप्त करते हैं क्योंकि वे ही देवताओं के पुरोहित हैं^२ और इस कारण यज्ञ के साथ उनका सम्बन्ध सब से अधिक घनिष्ठ है। यज्ञ के पृथिवीवाची शब्दों में 'अध्वर', ऋत, 'विदथ', मुख्य हैं।^३ यज्ञ एक साधारण संज्ञा है जिसका तात्पर्य है देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य त्याग एवं परिणाम स्वरूप 'देवताति', अथवा देवता का सायज्य प्राप्त करना।^४ 'अध्वर' का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है 'धूति', अथवा देवी चाल का अभाव, ऋजुता, अमायिकता, निष्कपटता; इससे यजमान के चारित्र्य अथवा चालचलन का परिचय मिलता है। ऋत, विश्व के द्वाद के साथ जीवन के द्वाद का सामंजस्य स्थापित करना है अर्थात् व्यक्ति के स्वभाव एवं आचरण में धर्म और न्याय का स्फुरण ऋत है, जो उसी चारित्र्य का फल है।^५ और उसका परिणाम 'विदथ'।

यास्तु तं शिवास्त तन्वा जातवेदस्तं तामिदं बहूतं सुकृताम् उ लोकम् १०।१६।४ (तु. मु. एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः १।२।६)। इस ज्योतिर्मय उरुलोक की प्राप्ति ही सोमयाग फल है; तु. तन तु सत्यं पवमानस्यास्तु... ज्योतिर्यद् अहं (अनस्तमित दिन के लिए) अकृणोद उ लोकम् ऋ. १।२।१५; लोका यत्र ज्योतिष्मन्तः १।३।१५, यस्मिन् लोके स्वरहितम्... अमृते लोके अक्षित ७। यज्ञ 'देवकर्म'; तु. 'यो यज्ञो निश्वतस्त तन्मभिस तत एक शतं देवकर्मभिः आचतः', इसे वचनित पितरों य आचयुः प्र वेधा प वेवेत्य आसते तते — जो यज्ञ चारों ओर से अनेक तन्मओं द्वारा वितत (प्रसारित) है और एक ही एक देवकर्मों द्वारा आस्तृत है उसको वचन किया है इन सर्व पुरुषों (पितृगण) ने जो यहाँ आए हैं, इस वितत यज्ञ में बैठे हैं और कह रहे हैं 'उस ओर बुनते चलो', इस ओर बुनते आओ' १०।१३०।१। तन्मओं से निमित्त वस्त्र के साथ यज्ञ की उपमा (तु. ६।१।२, ३)। पितृपुरुषों ने जिस रूप में यज्ञ किया है, हम सब उसका ही अनुसरण कर रहे हैं। वे हमारे यज्ञ में अधिष्ठित रहकर देवकर्म में हमें प्रेरित करते हैं। 'प्रवयन', बुनते-बुनते सामने की ओर जाना अर्थात् पृथिवी से दुर्लोक की ओर; और 'अपवयन', उधर से बुनते-बुनते इधर उतर आना अर्थात् फिर दुर्लोक से पृथिवी तक (तु. नचिकेता का प्रथम व्र, क. १।१।१०-११)। अनुष्ठान की दृष्टि से यज्ञ तंत्र है और परिनिष्ठिति की दृष्टि से कल्प (<√कलृष गदना) तु. तेन चाकलृषे ऋषयो मनुष्याः देवयज्ञ के आदर्शानुसार मानव ऋषिजनों मनुष्य यज्ञ की कल्पना की १०।१३०।४, ६। इसके अलावा तमिस्रा का हनन करके सोमयाग द्वारा दिव्य तन गढ़ लेना भी 'कल्प' है (तु. १।१।१६; ऐंवा. यजमानं संस्कृत्या गौ देवयोन्या जुहोति, अग्निर्वै देवयानि; सौ गेर् देवयोन्या आहुतिभ्यः सम्भूय हिरण्यशरीर जध्वैः स्वर्गं लोकम् एति २।१४, ३।१५)। देव यज्ञ में 'निश्वदेव यजमान और परमदेव यजनीयः देवा देवम् अयजन्त विश्वे' (१०।१३०।३; तु. १०।१०।६)। २ तु. २।२।८। ३ निषन्द में यज्ञ के नामों में 'ऋत', नहीं है। किन्तु तु. नि. ऋतं सत्यं वा यज्ञं वा ४।१।८; ऋ. ७।२।४; द्र. वी. १२०८।४ तु. 'यज्ञैर् अथवा प्रथमः पथस्त तते ततः सूर्यो व्रतणा येन आजति, आ गा आजद उशना काव्यः सन्ना यमस्य जातम् अमृतं यजामहे' — यज्ञ द्वारा अथवा ने पहले पथ को वितत किया उसके बाद व्रतरसक एवं प्रिय, बन्धु सूर्य ने जन्म लिया; साथ ही साथ कवि-गेत्रीय उशना गायों को हाँक कर ले आए, यम से उत्पन्न अमृत का हम यजन करते हैं (१।२३।४; पृथिवी से दुर्लोक का मार्ग यज्ञ के परिणाम स्वरूप खुल गया और उसी है अन्तर में सूर्य का उदय हुआ; आलोक्येनुरं ग्राहा की आड़ में थी;

अथवा विद्या, प्रज्ञान है।^{१७} अग्नि के प्रसंग में यज्ञ का वर्णन संहिता में नाना रूपों में अनेक स्थानों पर बिखरा हुआ है। उपर्युक्त चारों संज्ञाओं के बारे में हम एक बहुत संक्षिप्त विवृति दे रहे हैं। ऋक्संहिता के प्रथम मण्डल के प्रथम मंत्र से आरम्भ कर रहे हैं। मधुच्छन्दा वैश्वामित्र का कथन है; 'अग्नि को मैं उद्दीप्त करता हूँ, उनका स्तवन करता हूँ, वे पुरोहित हैं, वे दिव्य कृत्तिक हैं, होता हैं, वे अनुत्तम रत्न हैं।'^{१८}

पहले ही हम बतला चुके हैं कि ऋग्वेद होतृवेद है जिसकी संहिता देवप्रशस्ति का संकलन है। देवताओं के आदि में अग्नि

को सागने आई; देवजन्म में हम मृत्यु के देवता यम के निकट से ही नचिकेता की तरह अमृत अथवा अमरता का अधिकार प्राप्त करते हैं। 'उशना काव्य' साधन के गतानुसार भृगु है। यज्ञ के प्रवर्तक पितृगण का उल्लेख किया जा रहा है। इसके पूर्वगत्र में अंगिराओं का उल्लेख है और पणियों के गोधनहरण का संकेत भी है। 'अमृत' को वेकट, सायण, स्कन्द सब ने इन्द्र समझा है, केवल स्कन्द का जन्तव्य; यम इति यज्ञनाम शाकपूणिना पवित्रम्, अथवा यमोऽन्नादित्य एव, षष्ठी निर्देशान्च सकाशाद् इति वाक्यशेषः, आदित्य सकाशाज जातम अमृतं यजामह इति; ये (अंगिरागण) यज्ञेन दक्षिणया सप्तन्ता (संगतोः सायण नक्षत्र रूप में) इन्द्रस्य सख्यम् अमृतत्वम् आकश (प्राप्त किया) १०।६२।१, 'य ऋतेन सूर्यम् आरोहयन् दिवि' ३; अग्रे यं यज्ञम् अध्वरं विश्वतः परिभूर असि (व्याप्त हो) स इदं देवेषु गच्छति ११।१।४; अंगिरागण 'देवपुत्रा ऋषयः' १०।६२।४; यः समिधा य आहुती (आहुति द्वाता) यो वेदेन (वेद अथवा प्रज्ञान द्वारा) ददाश (दिया है) मर्ते अग्नये, यो नमसा स्वध्वरः (जिसकी अध्वर साधना अनायास) न तम अंहः (संकोच) देव कृतं कुतश्च न न मर्त्यकृतं नशत् (निकटता प्राप्त करना) ८।१७।४, ६ (अर्थात् यज्ञ के फलस्वरूप उत्तका आयुदय एवं निःश्रेयस दोनों ही उदार होते हैं); शुभ्रम् अग्निं... हवामहे... मनुषो देवतातये ३।२६।२।
५ अध्वर इति यज्ञनाम, ध्वरति हिंसाकर्मा। तत्प्रतिषेधः, नि. १।८; तु० यज्ञः संहिता की व्युत्पत्ति; 'अध्वरमं देवता असुर द्वारा अधृत अथवा अध्वर्य' तै. भा. ३।२।२।३, मै. ३।६।१०, काठ. २।३।८। अध्वर ॥ धृ ॥ हु 'देव' तिरहे (तु, 'अहाराणम् एनः' ऋ. १।८।११)। अध्वर का विलोम धृति, उससे बचने की प्रार्थना १।१८।३ (७।४।८), चाहि नो अग्रे रक्षसः चाहि धृतेर अरावणः (जो देवताओं को देता नहीं) १।१।३६।१४, ७।१।६३, न तं धृतिर वरुण मित्र मर्त्य [प्राप्नोति] यो वो मामभ्योऽविधत् (लक्ष्य पर एकाग्रचिन्नेता) ८।२७।१४, ४८।३; इसके अलावा धृति, माया जैसे वरुण की १।१२८।७। और एक रूप है 'ध्वर' : न तम अंहो न दुरितं (दुश्चरित, बदचलन, गलत रास्ते पर चलना, तै. क. १।२।२४) कुतश्च न ना रातयस्त तितिरत् (बरा में किया है) न क्षयार्तिनः (दुमना, हांकाशील, प्रवंचक), विश्वा इदं अस्माद् ध्वरसो (संकोच, दुश्चरित, कार्पण्य, प्रवचना आदि) वि वापसे यं सुगोपा रक्षसि ब्रह्माणस्पते' ऋ. २।२३।४; दुहं जिष्वांसन् ध्वरसम् अनिन्द्राम् (चित्त का जो द्रोह इन्द्र को स्वीकार नहीं करता) ४।२३।७। तो फिर अध्वर इन सब देवी चालों से रहित, तु. प्रतेषाम असौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिहाम् अनृतं न माया चेति १।१६। आपुनिक व्युत्पत्ति < IE *nell less* - 'to go', Pali *anvati* 'he goes', GR *anēmāthen* 'he comes forth', hence 'a way, a course', 'अध्वर' शब्द के बारे में प्रयोज्य है, अध्वर के नहीं। द्र. हरः कौटिल्य, कुटिलता ऋ. ३।२३।६, ४।२०।२. तु.

हैं। अतः संहिता के प्रायः सभी मण्डल अथवा उपमण्डल के आरम्भ में अग्नि की प्रशंसा है। देववाद की साधना यज्ञ है, जो साधक है वे 'यजमान' हैं, साधना में सिद्ध होने पर वे 'ऋत्विक्' अर्थात् 'ऋतुयाजी' हैं। यज्ञ भावना एवं साधना आदित्यायन के हृन्द के साथ ग्रथित है। ऋत्विक् उस अयन अथवा ऋतु के रहस्य को जानते हैं, वे 'अहर्विद्' हैं [१३४५] मनुष्य-ऋत्विक् वस्तुतः देव-ऋत्विक् के प्रतिभू अथवा प्रतिनिधि हैं जिस प्रकार मनुष्य यज्ञ देव यज्ञ का ही अनुवर्तन है [१३४६] अग्नि ही वह दिव्य ऋत्विक् है जो ऋतु के अनुसार मनुष्य की ओर से देवता का यजन करते हैं। देवयजन देवता की साधन्यप्राप्ति के लिए ही किया जाता है। मर्मसो की दृष्टि में वह यजन में नहीं करता बल्कि मेरे भीतर ध्रुव या स्थिरज्योति के रूप में निहित जो देवता है वे ही यजन करते हैं, यह आधार उनका अपना घर है, उसी घर में वे स्वयं बढ़ते-बैलते हैं, ४ प्रचेता रूप में मेरे भीतर सारी विश्ववारा अथवा विश्ववरेण्य प्राण की चाराओं को परिव्याप्त करते हैं और उनकी ही चेतना में मेरी अचिन्ति को चिन्ति में रूपान्तरित करते हैं, यही उनका 'सुक्रतु' अथवा अनायास सृष्टि-वीर्य है। ६

Eng, whirl, whorl; whose कुलटा। ६ जो देवता की चाहता है, वह देवयु है, उसी प्रकार ऋतु को जो चाहता है वह ऋतयु अथवा ऋतयत्। तु. चा. ७. ६, ११-१९, ऋतावानम् [अग्निम्] ऋतायवो यज्ञस्य साधनं गिरा (वाणी द्वारा) उपो एवं जुजुषुरे (पाकर वृष हुर) नमसस्पदे (देवता के लिए जहाँ प्रणति है, हृदय में) तु. स्तोत्रो, नमस्वान हृदा तष्टः १। १५१। २ चा. २३। ५, २४। २, १। ५०। ६-८ (फलश्रुति...) अग्नि 'विदध्य' अर्थात् विद्या की साधना द्वारा लभ्ये १। १४। १। ८ अग्निम् इति पुरोहितं यज्ञस्य देवम् ऋत्विजम्, होतारं रत्नधातमम् १। १। १।

[१३४५] ऋक्संहिता में ऋत्विक् गण अहर्विद् (१। २। २), अश्विद्वय (२। १। ५, २१) एवं विष्णु (१। १४। ४)। 'अहः' अनस्तमित, अशेष आलोक या ज्योति का प्रतीक है उसकी प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है (तु. १। ५। १४)। दुलोक में ज्योति का अभिधान अश्विद्वय के संवेग से शुद्ध होता है और विष्णु के परमपद में समाप्त होता है।

[१३४६] तु. ऋत्विक् वरण के समय ऋत्विक् प्रधान ब्रह्मा के लिए मंत्र है: ओम् अहं भूपतिर् अहं भुवनपतिर् अहं महतो भूतस्य पतिः, भूर् भुवः स्वः, देव सवितर् एतं त्वा वृणुते बृहस्पतिं ब्रह्माणम्... बृहस्पतिर् देवानां ब्रह्माहं मनुष्याणाम् तेषां ३। ७। ६। मनुष्य यज्ञ उत्साष्टि अथवा उत्सर्ग है और देवयज्ञ विसर्ग या विसृष्टि है (द्र. टी. १३४३)। दोनों के ही मूल में आत्मा-हृति है। १ ऋ. यत् पाकत्रा मम स्वा दीन दक्षा (अज्ञान मन एवं दीन सामर्थ्य लेकर) तु. १। २४। ५, वह दक्ष (बुद्धिमान्) न यज्ञस्य मन्वते (यज्ञ का तत्व नहीं जानते) मर्तासः, अग्निषट्दु-द्योता ऋतुविद् विजानन् यजिष्ठा देवां ऋतुशो यजातिः (ऋत्विक् संज्ञा का मूल यही ही) १०। २। ५; अग्ने यज्ञं नय ऋतुया च ४। ४। ८, देव्या होतारा... देवान् यजन्ताव ऋतुया २। ३। ७, १०। ११०। १०। अग्नि 'देवऋत्विक्' १। २२। २ (२६। ७)। २ तु. ६। १। ४; ३ ६। ५। ४, वर्धमानं स्वे दमे १। १। ८; ४ य इन्वति प्रविणानि प्रचेता विश्ववाराणि ६। २। १; ५ तु. ४। २। ११। ६ ऋतु, निय. कर्म २। १ प्रसा ३। ५ तु. नि. ३। २८। आगे चलकर यज्ञार्थ में व्यवहृत। 'सुक्रतु'

किन्तु उनके इस दिव्य कर्म में मेरा भी हिस्सा है। वेही मेरे भीतर अपना तनु रखते हैं [१३४७], तब भी मेरे निकट वे अपना 'शंस' अथवा स्वीकृति चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका चंचल हृदय मेरे हृदय को भी चंचल करे। उस समय उनके आवेश से मन के आकाश में अद्भुत की अरुणिमा में मेरे हृदय की आकृति रूप चारण करती है। वही अद्भुत मुझे जिस प्रकार यज्ञ की दृष्टिसेवेदी में उसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टिसे हृदय में अग्नि के समिन्धन में प्रवर्तित करते हैं।

आग्नेय का यज्ञ सम्बन्ध तु. इमं यज्ञं देवता योहि युक्तो अ० १२, यज्ञधाय स० १२, २१११२, देवयज्याय युक्तुः ७।३१७।

[१३४७] तु. ऋ. 'स्वयं यजस्व दिवि देवान् किं ते याजः' (अज्ञान निर्वोध) कृणवद अप्रचेताः, यथा यज क्रतुभिर् देवान् एव यजस्व तन्न (यज्ञ की) सुजात (१०७०) अज्ञान मेरे ही भीतर है, उसे पराजित करने अग्राधाय तुम्हारा आदिभक्ति हो); ६।१११२ (द्र. यी. १३४२)। तु. विश्वकर्मा का आत्मधारण १०।१११२, ६।१११२ 'शंस' देवता की प्रशंसा, जिसके मूल में है उनका अविनाशक अथवा स्वीकृति (तु. छा. शान्ति पाठ); उसके विपरीत 'निद्र' अथवा स्वप्नियों का। अग्नि आयोः शंसः ४।६११, प्राण उन्हें स्वीकार कर लेता है, इन्द्र 'यज्ञ' का। अग्नि आयोः शंसः १।११७-१८, नरां शंसः ६।२१२। अग्नि 'नरां शंस' एक स्थान गानस्य शंसः १।११७-१८, नरां शंसः ६।२१२। तु. 'आ योनिम् अग्निं घृतवन्तम् आस्थात् पृथु-प्रमाणम् उशन्तम् उशानः' — यहाँ ही अग्नि योनिमि उत्स में अधिष्ठित हुए — फैल गया है जिसका पथ, अक्षिर है जो, व भी तो अक्षिर है ३।१७। 'घृतवन्तं योनिम्' : तु. अग्ने... जगन्निम् प्रथमः सौद योनिम्, कुत्वाधिनं घृतवन्तम् (६।१११२) जगन्निम् के अर्थ में बहिः अथवा कुश नदिधाय गयो है जिसपर, आधाय तु. नि. में बहिः हृदय (वसस्थल) के लोभ, द्र. द्य. ४।११२); हृदये वा [लोभ] योनि-प्रमाणम् आसदम् (आसन ग्रहण) — यी. २।११, प्रमाणम् अग्ने तव योनिम् कृत्विष्यम् (आलोचनीय) इत्यायास्पदे घृतवन्तम् आसदः (आसन ग्रहण किया) १०।११४; उ० गस्तुतः [इन्द्र] घृतवन्तं योनिम् अलाः (सुति गान्ति मित्रा & स्वयं अतिशान्ता वनागमनीय) रहस्यार्थ, योनिमि उत्स स्थल); आन्धियान्तिक दृष्टि में उत्तर-मेदि, आध्यात्मिक दृष्टि से हृदय। अन्धीपला की आग यहाँ ही जल उठती है। वस्तुतः हृत् शब्द का व्युत्पत्तिगत अर्थ भी वही है (द्र. यी. १३४२)। 'घृत' योनिः शक्ति का प्रतीक है (द्र. यी. १३०७)। हृदय से पृथुप्रमाण — [अन्य-प्रमाण] तु. (अग्निः) पृथुप्रमाणं सुरोवः १।२१२। 'पृथु' फैल गया है 'प्रमाण' पथ (८ प्र/गा 'आगे बढ़ना') जिसका तु. विष्णु उशानः, क्योंकि उनकी चरणों चारों ओर फैल जाती हैं। वहाँ से अनेक रास्ते फैल जाते हैं (तु. ऋ. ४।११२)। उपनिषद् में 'हृदयस्य नाड्यः', अथवा हृदय की नाडी के रूप इस पथ (रास्ते) का वर्णन किया गया है (क. २।११२, बृ. २।१२)। 'उशन्तम् उशानः' — [८ प्र/का 'चारना', कामना करना], एक तो योनि का विशेषण है और एक अग्नि का विशेषण है। हृदय अग्नि को चाहता है, और अग्नि हृदय को चाहता है। ३ द्र. अद्भुत सक्त ऋ. १०।१४१। अनुक्रमणिका कारकाकयन है कि 'अद्भुत' का वाच्यता, अथवा काव्यजाता है हृदय की आकृति से उसकी उत्पत्ति होती है (तु. क. १।१३)। (तु. १।१३) और फिर देवता के आवेश से भी अद्भुत का जन्म होता है (तु. क. १।१३)। 'अद्भुत' का देवयजन्त ही सार्थक है (ऋ. २।२६।३)। 'अद्भुत' अद्भुत योनिमि, यी. १०; IE. Krad-dhe 'to put in heart', Lat. credo 'I believe'; मद्र. हृद Lat. Cor, (Cor, Cor), GK. Kardla, DE. heart 'Heart'। तु. हृत् ११/२१/३/४/५/६/७/८/९/१०/११/१२/१३/१४/१५/१६/१७/१८/१९/२०/२१/२२/२३/२४/२५/२६/२७/२८/२९/३०/३१/३२/३३/३४/३५/३६/३७/३८/३९/४०/४१/४२/४३/४४/४५/४६/४७/४८/४९/५०/५१/५२/५३/५४/५५/५६/५७/५८/५९/६०/६१/६२/६३/६४/६५/६६/६७/६८/६९/७०/७१/७२/७३/७४/७५/७६/७७/७८/७९/८०/८१/८२/८३/८४/८५/८६/८७/८८/८९/९०/९१/९२/९३/९४/९५/९६/९७/९८/९९/१००/१०१/१०२/१०३/१०४/१०५/१०६/१०७/१०८/१०९/११०/१११/११२/११३/११४/११५/११६/११७/११८/११९/१२०/१२१/१२२/१२३/१२४/१२५/१२६/१२७/१२८/१२९/१३०/१३१/१३२/१३३/१३४/१३५/१३६/१३७/१३८/१३९/१४०/१४१/१४२/१४३/१४४/१४५/१४६/१४७/१४८/१४९/१५०/१५१/१५२/१५३/१५४/१५५/१५६/१५७/१५८/१५९/१६०/१६१/१६२/१६३/१६४/१६५/१६६/१६७/१६८/१६९/१७०/१७१/१७२/१७३/१७४/१७५/१७६/१७७/१७८/१७९/१८०/१८१/१८२/१८३/१८४/१८५/१८६/१८७/१८८/१८९/१९०/१९१/१९२/१९३/१९४/१९५/१९६/१९७/१९८/१९९/२००/२०१/२०२/२०३/२०४/२०५/२०६/२०७/२०८/२०९/२१०/२११/२१२/२१३/२१४/२१५/२१६/२१७/२१८/२१९/२२०/२२१/२२२/२२३/२२४/२२५/२२६/२२७/२२८/२२९/२३०/२३१/२३२/२३३/२३४/२३५/२३६/२३७/२३८/२३९/२४०/२४१/२४२/२४३/२४४/२४५/२४६/२४७/२४८/२४९/२५०/२५१/२५२/२५३/२५४/२५५/२५६/२५७/२५८/२५९/२६०/२६१/२६२/२६३/२६४/२६५/२६६/२६७/२६८/२६९/२७०/२७१/२७२/२७३/२७४/२७५/२७६/२७७/२७८/२७९/२८०/२८१/२८२/२८३/२८४/२८५/२८६/२८७/२८८/२८९/२९०/२९१/२९२/२९३/२९४/२९५/२९६/२९७/२९८/२९९/३००/३०१/३०२/३०३/३०४/३०५/३०६/३०७/३०८/३०९/३१०/३११/३१२/३१३/३१४/३१५/३१६/३१७/३१८/३१९/३२०/३२१/३२२/३२३/३२४/३२५/३२६/३२७/३२८/३२९/३३०/३३१/३३२/३३३/३३४/३३५/३३६/३३७/३३८/३३९/३४०/३४१/३४२/३४३/३४४/३४५/३४६/३४७/३४८/३४९/३५०/३५१/३५२/३५३/३५४/३५५/३५६/३५७/३५८/३५९/३६०/३६१/३६२/३६३/३६४/३६५/३६६/३६७/३६८/३६९/३७०/३७१/३७२/३७३/३७४/३७५/३७६/३७७/३७८/३७९/३८०/३८१/३८२/३८३/३८४/३८५/३८६/३८७/३८८/३८९/३९०/३९१/३९२/३९३/३९४/३९५/३९६/३९७/३९८/३९९/४००/४०१/४०२/४०३/४०४/४०५/४०६/४०७/४०८/४०९/४१०/४११/४१२/४१३/४१४/४१५/४१६/४१७/४१८/४१९/४२०/४२१/४२२/४२३/४२४/४२५/४२६/४२७/४२८/४२९/४३०/४३१/४३२/४३३/४३४/४३५/४३६/४३७/४३८/४३९/४४०/४४१/४४२/४४३/४४४/४४५/४४६/४४७/४४८/४४९/४५०/४५१/४५२/४५३/४५४/४५५/४५६/४५७/४५८/४५९/४६०/४६१/४६२/४६३/४६४/४६५/४६६/४६७/४६८/४६९/४७०/४७१/४७२/४७३/४७४/४७५/४७६/४७७/४७८/४७९/४८०/४८१/४८२/४८३/४८४/४८५/४८६/४८७/४८८/४८९/४९०/४९१/४९२/४९३/४९४/४९५/४९६/४९७/४९८/४९९/५००/५०१/५०२/५०३/५०४/५०५/५०६/५०७/५०८/५०९/५१०/५११/५१२/५१३/५१४/५१५/५१६/५१७/५१८/५१९/५२०/५२१/५२२/५२३/५२४/५२५/५२६/५२७/५२८/५२९/५३०/५३१/५३२/५३३/५३४/५३५/५३६/५३७/५३८/५३९/५४०/५४१/५४२/५४३/५४४/५४५/५४६/५४७/५४८/५४९/५५०/५५१/५५२/५५३/५५४/५५५/५५६/५५७/५५८/५५९/५६०/५६१/५६२/५६३/५६४/५६५/५६६/५६७/५६८/५६९/५७०/५७१/५७२/५७३/५७४/५७५/५७६/५७७/५७८/५७९/५८०/५८१/५८२/५८३/५८४/५८५/५८६/५८७/५८८/५८९/५९०/५९१/५९२/५९३/५९४/५९५/५९६/५९७/५९८/५९९/६००/६०१/६०२/६०३/६०४/६०५/६०६/६०७/६०८/६०९/६१०/६११/६१२/६१३/६१४/६१५/६१६/६१७/६१८/६१९/६२०/६२१/६२२/६२३/६२४/६२५/६२६/६२७/६२८/६२९/६३०/६३१/६३२/६३३/६३४/६३५/६३६/६३७/६३८/६३९/६४०/६४१/६४२/६४३/६४४/६४५/६४६/६४७/६४८/६४९/६५०/६५१/६५२/६५३/६५४/६५५/६५६/६५७/६५८/६५९/६६०/६६१/६६२/६६३/६६४/६६५/६६६/६६७/६६८/६६९/६७०/६७१/६७२/६७३/६७४/६७५/६७६/६७७/६७८/६७९/६८०/६८१/६८२/६८३/६८४/६८५/६८६/६८७/६८८/६८९/६९०/६९१/६९२/६९३/६९४/६९५/६९६/६९७/६९८/६९९/७००/७०१/७०२/७०३/७०४/७०५/७०६/७०७/७०८/७०९/७१०/७११/७१२/७१३/७१४/७१५/७१६/७१७/७१८/७१९/७२०/७२१/७२२/७२३/७२४/७२५/७२६/७२७/७२८/७२९/७३०/७३१/७३२/७३३/७३४/७३५/७३६/७३७/७३८/७३९/७४०/७४१/७४२/७४३/७४४/७४५/७४६/७४७/७४८/७४९/७५०/७५१/७५२/७५३/७५४/७५५/७५६/७५७/७५८/७५९/७६०/७६१/७६२/७६३/७६४/७६५/७६६/७६७/७६८/७६९/७७०/७७१/७७२/७७३/७७४/७७५/७७६/७७७/७७८/७७९/७८०/७८१/७८२/७८३/७८४/७८५/७८६/७८७/७८८/७८९/७९०/७९१/७९२/७९३/७९४/७९५/७९६/७९७/७९८/७९९/८००/८०१/८०२/८०३/८०४/८०५/८०६/८०७/८०८/८०९/८१०/८११/८१२/८१३/८१४/८१५/८१६/८१७/८१८/८१९/८२०/८२१/८२२/८२३/८२४/८२५/८२६/८२७/८२८/८२९/८३०/८३१/८३२/८३३/८३४/८३५/८३६/८३७/८३८/८३९/८४०/८४१/८४२/८४३/८४४/८४५/८४६/८४७/८४८/८४९/८५०/८५१/८५२/८५३/८५४/८५५/८५६/८५७/८५८/८५९/८६०/८६१/८६२/८६३/८६४/८६५/८६६/८६७/८६८/८६९/८७०/८७१/८७२/८७३/८७४/८७५/८७६/८७७/८७८/८७९/८८०/८८१/८८२/८८३/८८४/८८५/८८६/८८७/८८८/८८९/८९०/८९१/८९२/८९३/८९४/८९५/८९६/८९७/८९८/८९९/९००/९०१/९०२/९०३/९०४/९०५/९०६/९०७/९०८/९०९/९१०/९११/९१२/९१३/९१४/९१५/९१६/९१७/९१८/९१९/९२०/९२१/९२२/९२३/९२४/९२५/९२६/९२७/९२८/९२९/९३०/९३१/९३२/९३३/९३४/९३५/९३६/९३७/९३८/९३९/९४०/९४१/९४२/९४३/९४४/९४५/९४६/९४७/९४८/९४९/९५०/९५१/९५२/९५३/९५४/९५५/९५६/९५७/९५८/९५९/९६०/९६१/९६२/९६३/९६४/९६५/९६६/९६७/९६८/९६९/९७०/९७१/९७२/९७३/९७४/९७५/९७६/९७७/९७८/९७९/९८०/९८१/९८२/९८३/९८४/९८५/९८६/९८७/९८८/९८९/९९०/९९१/९९२/९९३/९९४/९९५/९९६/९९७/९९८/९९९/१०००/१००१/१००२/१००३/१००४/१००५/१००६/१००७/१००८/१००९/१०१०/१०११/१०१२/१०१३/१०१४/१०१५/१०१६/१०१७/१०१८/१०१९/१०२०/१०२१/१०२२/१०२३/१०२४/१०२५/१०२६/१०२७/१०२८/१०२९/१०३०/१०३१/१०३२/१०३३/१०३४/१०३५/१०३६/१०३७/१०३८/१०३९/१०४०/१०४१/१०४२/१०४३/१०४४/१०४५/१०४६/१०४७/१०४८/१०४९/१०५०/१०५१/१०५२/१०५३/१०५४/१०५५/१०५६/१०५७/१०५८/१०५९/१०६०/१०६१/१०६२/१०६३/१०६४/१०६५/१०६६/१०६७/१०६८/१०६९/१०७०/१०७१/१०७२/१०७३/१०७४/१०७५/१०७६/१०७७/१०७८/१०७९/१०८०/१०८१/१०८२/१०८३/१०८४/१०८५/१०८६/१०८७/१०८८/१०८९/१०९०/१०९१/१०९२/१०९३/१०९४/१०९५/१०९६/१०९७/१०९८/१०९९/११००/११०१/११०२/११०३/११०४/११०५/११०६/११०७/११०८/११०९/१११०/११११/१११२/१११३/१११४/१११५/१११६/१११७/१११८/१११९/११२०/११२१/११२२/११२३/११२४/११२५/११२६/११२७/११२८/११२९/११३०/११३१/११३२/११३३/११३४/११३५/११३६/११३७/११३८/११३९/११४०/११४१/११४२/११४३/११४४/११४५/११४६/११४७/११४८/११४९/११५०/११५१/११५२/११५३/११५४/११५५/११५६/११५७/११५८/११५९/११६०/११६१/११६२/११६३/११६४/११६५/११६६/११६७/११६८/११६९/११७०/११७१/११७२/११७३/११७४/११७५/११७६/११७७/११७८/११७९/११८०/११८१/११८२/११८३/११८४/११८५/११८६/११८७/११८८/११८९/११९०/११९१/११९२/११९३/११९४/११९५/११९६/११९७/११९८/११९९/१२००/१२०१/१२०२/१२०३/१२०४/१२०५/१२०६/१२०७/१२०८/१२०९/१२१०/१२११/१२१२/१२१३/१२१४/१२१५/१२१६/१२१७/१२१८/१२१९/१२२०/१२२१/१२२२/१२२३/१२२४/१२२५/१२२६/१२२७/१२२८/१२२९/१२३०/१२३१/१२३२/१२३३/१२३४/१२३५/१२३६/१२३७/१२३८/१२३९/१२४०/१२४१/१२४२/१२४३/१२४४/१२४५/१२४६/१२४७/१२४८/१२४९/१२५०/१२५१/१२५२/१२५३/१२५४/१२५५/१२५६/१२५७/१२५८/१२५९/१२६०/१२६१/१२६२/१२६३/१२६४/१२६५/१२६६/१२६७/१२६८/१२६९/१२७०/१२७१/१२७२/१२७३/१२७४/१२७५/१२७६/१२७७/१२७८/१२७९/१२८०/१२८१/१२८२/१२८३/१२८४/१२८५/१२८६/१२८७/१२८८/१२८९/१२९०/१२९१/१२९२/१२९३/१२९४/१२९५/१२९६/१२९७/१२९८/१२९९/१३००/१३०१/१३०२/१३०३/१३०४/१३०५/१३०६/१३०७/१३०८/१३०९/१३१०/१३११/१३१२/१३१३/१३१४/१३१५/१३१६/१३१७/१३१८/१३१९/१३२०/१३२१/१३२२/१३२३/१३२४/१३२५/१३२६/१३२७/१३२८/१३२९/१३३०/१३३१/१३३२/१३३३/१३३४/१३३५/१३३६/१३३७/१३३८/१३३९/१३४०/१३४१/१३४२/१३४३/१३४४/१३४५/१३४६/१३४७/१३४८/१३४९/१३५०/१३५१/१३५२/१३५३/१३५४/१३५५/१३५६/१३५७/१३५८/१३५९/१३६०/१३६१/१३६२/१३६३/१३६४/१३६५/१३६६/१३६७/१३६८/१३६९/१३७०/१३७१/१३७२/१३७३/१३७४/१३७५/१३७६/१३७७/१३७८/१३७९/१३८०/१३८१/१३८२/१३८३/१३८४/१३८५/१३८६/१३८७/१३८८/१३८९/१३९०/१३९१/१३९२/१३९३/१३९४/१३९५/१३९६/१३९७/१३९८/१३९९/१४००/१४०१/१४०२/१४०३/

इस समिन्धन से यज्ञ का आरम्भ [१३४८]। देवयज्ञ में जो अग्नि समिद्ध होते हैं, वे वैश्वानर हैं। वे दुलोक के गूर्द्धा हैं, शीर्ष हैं, पृथिवी की नाभि हैं, पृथिवी और दालोक के बीच उनका उठना गिरना, चढ़ाव, उतार जारी रहता है; देवताओं ने आदों के लिए उनको परम ज्योति के रूप में चिन्ति या चेतना का सहायता से उत्पन्न किया। किन्तु मानव यज्ञ में यजमान को मन्थन द्वारा अग्नि समिन्धन करना पड़ता है। ऋक्संहिता के दो सूक्तों में इस गन्धन की एक वर्षाद्वय विवृति प्राप्त होती है।^३ छान्दोग्योपनिषद् के अनुसार यह एक 'वीर्यवत कर्म' है, प्राण और अपान की क्रिया को रूढ़ करके व्यान की क्रिया द्वारा वह शिद्ध या निष्पन्ना करना पड़ता है।^४ संहिता में वीर्य की संज्ञा सहः है अर्थात् शारीर बाधाओं को दूर करने का अधृष्य अजैय सामर्थ्य। अतएव अग्नि वहाँ सहसः सूनुः^५ अथवा वीर्य के पुत्र है। बाधा इन्धन की जाड़ता है।

गी. तु. 'उर एव वेदिर् लोमानि बहिर हृदयं गार्हपत्यं' दृ. १।१८।२। त. ऋ. 'तं नव्यसी (नूतनतर) हृद आ जायमानम् अस्मत् [जायमाना] सन्नीतिर' (यह सुन्दर कीर्ति) गणुजिह्वम् अस्याः (पहुँचे) १।६०।३। यहाँ Gabelman की अपेक्षा संशय का अन्वय सरल है उससे वाक्य को परोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। [१३४८] संहिता के अग्नि सूक्तों में उसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा प्राप्त होती है — आरम्भ 'समिद्ध' अग्नि द्वारा, और समापन 'स्वाहाकृति' द्वारा। द्र. 'आग्नी देवगण'। १। तु. ऋ. 'सुपर्ण दिवो नाभिः अग्निः पृथिव्या अथा भवद अर्तो रोदस्योः' तो त्वा देवालो अजगन्त देवे वैश्वानर ज्योतिर इह आश्रय १।४५।२। उनकी गूर्द्धा दुलोक से अपर होने पर वे 'अतिष्ठा' हैं; और नाभि के रूप में पृथिवी के चित्त केन्द्र में उनकी 'प्रतिष्ठा' है। तु. तंत्र में नाभि अथवा गणिपूर अग्नि स्थान है, यह भाव जवराम के अनुपचन से आया है (गी. ११।१४)। मुक्त अथवा खानाहुआ अन्ना शीर्षण पाणों की शिला में रूपांतरित होता है (तु. श. १।३।१। ५।४. ००) उ। का समाहा ही गनोज्योति है, जो उदान की प्रेरणा से शून्य में मिल जाती है (द्र. दृ. प्राणानि होच १।११-२४)। विश्व प्राण मातरिश्वा इस अग्नि को पृथिवी में अथवा नाभि में प्रतिष्ठित करते हैं (ऋ. यं मातरिश्वा मनवे परावतो देवा माः परावतः १।१२।२, लोकोत्तर से मातरिश्वा का अग्नि आनयन मनुष्यजाति के आदि पिता मनु के लिए)। २ तु. ३।२।३; यह चित्ति अवश्य 'पूर्वचिन्ति' अर्थात् अन्धकार के भीतर चयमचेतना की निक्षप्रेरता है। ३ द्र. ३।२३, २।८। ४ तु. अथराः प्राणानागोः शान्तिः स व्यानः।... अतो यान्य अन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि यथाः शेर मन्थनम् आजैः सरणं दृढस्य धनुष आचमनेम् अप्राणना अनपानं स तानि करोति १।३।३, १।४७योग का मूल इस वैदिक व्यानवृत्त प्राणाधार में है। वागुरोय के फलस्वरूप हाथ साध पूरे शरीर में अग्नि का ताप फैल जाता है। तु. अग्निर यन्ना गि गन्धते वायु यन्ना धिहृध्यते, सोमो यन्ना गिरिच्छते तन्न संजयते मनः - श्वे. ३।६; अग्नि के अध्यात्म मन्थन के सभग (श्वे. १।१४) वायु का रोपन एवं उसके परिणाम स्वरूप अग्नि वाहित सोम अथवा आनन्दचेतना का उपचय एवं मनोज्योति का नवजन्य — योगविधि का संक्षिप्त व्यापन या स्पष्टीकरण है। ५ ऋ. १।४८।८, १।४३।१, ३।१।८, २।४।२, १।१।६, १।३।२, ४।१०, ६।१।१०, १।३।४, ५।१।२, ३।८, २।१।५, ७।१।३, १०।१।५, ४।१।५... यह विशेषण एक मात्र अग्नि के लिए ही पशु-१। ६ त्वाम् अग्ने अग्निरसो गुहा हितम् अन्व अविद्विष्यमाण वनेवने, स जायसे गन्धमानः स हो महत् त्वाम् आहुः सहसस पुत्रम् अग्निरः १।१।६। तु. यम् आपो अद्रयो (पाषाण) वना गर्भम् कृतस्य पिप्रति (पोषण करते हैं), सहसा (उत्साहस द्वारा) यो मथितो जायते नृभिः पृथिव्या अधि सानवि

इन्धन में अग्नि तो है ही, - इस प्रज्ञा की सहवर्ती शक्ति द्वारा उसे अभिभूत करना होगा। अतः सुतम्बर आत्रेय बतला रहे हैं कि प्रति काष्ठ-खण्ड में अग्नि गुहाहित है, अग्नि ऋषि अङ्गिरा ओं द्वारा निर्मन्थन के फलस्वरूप वे 'महत् सहः' के रूप में आविष्कृत होते हैं और वे उन्हें 'सहस्र-पुत्र' कह कर पुकारते हैं। ६

मन्थन केवल बाहर नहीं बल्कि इस देह के भीतर भी एक अन्धता मन्थन चलता है। अग्नि ऋषि अथवा सारे व्रतचारियों के भूर्धन्य कमल से इस अग्नि को निर्मथित करते हैं [१३४]। और उनकी ही प्रवर्तना अथवा प्रेरणा से ऋषि दध्यङ् बृंहन्ता इस पुरन्दर को समिद्ध करते हैं और वृषापाथ्य इस अनुत्तम, सर्वोत्तम दस्युहन्ता धनंजय को समिद्ध करते हैं जो प्रत्येक समर में विजयी है। यह मन्थन आज भी जारी है। आज भी लक्ष्य की ओरतन्मय वेधा^३ अथवा मेधावी, ऋत्विक् गण अथवा की तरह ही इस अग्नि का मन्थन करते हैं और बाँकी-तिरकी इस अमूर्त ज्योति को अन्धतमिल्ला से बाहर ले आते हैं। उसके बाद उन्हें पृथिवी की वरेण्य भूमि में, इलायासद, में स्थापित करते हैं, इसलिए कि दिन का प्रकाश मिलमिल्ला उठे;

(शिरव पर) ६।४-५।५ : अग्नि स्वरूपतः ऋतस्य शिशुः है अर्थात् अगीप्सा ही संवर्द्धित होकर जीवन को ऋतमय करती है; वे निहित हैं चेतना के अन्धतामिल्ला में अथवा ज्वलनीयुरव इन्धन में अथवा विद्युत रूप में प्राण की चारा में; जो नर अथवा तीक्ष्ण पुरुष है उनके मन्थन से वे आविर्भूत होते हैं वेरी में अग्नौ हृदय में - जहाँ धूम्रों से आगिरिषा पार करती हुई पनपान योग की चारा में उतर आती है (५।६।३।२०) पृथिवी का सागु (शिरव) अग्नि एवं रोम अर्थात् अगीप्सा एवं आवेश दोनों का ही आश्रय है।

[१३४] त्वाम अग्ने पुष्कराद् अथ्य अथवा निरु अभ्यत, भूर्धनो विश्वस्य वापतः ६।१६।१३। भूर्धन्य कमल से अग्नि हृदय में उतर आते हैं। वहाँ भी एक कमल है; तु उतासि मित्रावरुणो वासिष्ठा वशिष्ठा ब्रह्मन् गन्तोऽधि जातः, द्रप्सं स्कन् ब्रह्मणा दैवान् विश्वे देवाः पुष्करे त्वा ददन्त - हे वशिष्ठ, हे ब्रह्मन्, तुम तो मित्रावरुण के पुत्र हो, उर्वशी के मन से उत्पन्न हुए हो; परम-देवता की बृहत् भावना से जो विन्दु-सुत या चुआ, विश्वदेवों ने उद्देकमल में ग्रहण कर लिया ५।३३।११। अग्नि की एक रांशा वशिष्ठ (२।५।१, ५।१।२ वासिष्ठ मण्डल में; शी. ६।११।११ वैश्वानर अग्नि) अर्थात् प्रज्वलतम है। ऋषि वशिष्ठ पृथिवी में इस अग्नि के प्रतिभू है, अग्नि की तरह वे भी सर्वभूत की अन्तर्ज्योति हैं - यही उनकी महिमा है। मित्रावरुण व्यक्त और अव्यक्त आनन्द के देवता हैं, उर्वशी आदि जननी बृहद्विवा है (५।४१।१५, ४२।१२)। एक ही देवता - जल-पुरुष विध तब मित्रावरुण का सुग, फिर जब अपुरुष विध तब केवल दैव्य ब्रह्म (द्रप्स) उनका चिद्बीज है; परमार्थ दृष्टि में योनि उर्वशी ही अध्यात्म दृष्टि में पुष्कर, अथवा कुम्भ (५।३३।१३) अर्थात् निषिन्ध बीज का तृतीय आवसथ है (तु. रेड. १।३।१२)। आधार में आसत्य अथवा वासिष्ठ का जन्म मनुष्य का ऋषिजन्म है; इन दोनों संज्ञाओं से ही अग्नि का बोध होता है (५।३३।१३)। मूल वापत, निषा ऋत्विक् ३।१८, नि. वोदासी मेधाविनी वा १।१।६; तु. IE (८) *dhog 'w'k-*, (८) *wōg 'w'k-*, 'to offer sacrifice, pray, vow', *dhog 'w'k-* *dhokhmai* 'to Pray', *dhokhe* 'vow, wish'। भूर्धन्य कमल में अग्निमन्थन के साथ तु. शिरव, तु. ३।२।१० (शिरसि अग्निधारण लक्षणम् - शंकर)। ऋ. तम उ त्वा दध्यङ्ङः ऋषिः पुन इदो अगर्वणः, वृत्रहणं पुरन्दरम्। तम् उ त्वा पाथ्यो वृषा सम् इधे दस्यु-

उस समय मनुष्य के भीतर अग्नि दृषद्वती, सरस्वती और आप्या में प्रबल वेग से दीप्त हो उठते हैं। उपनिषद् में बार-बार ध्यान-निर्मन्थन के द्वारा देवदर्शन का जो संकेत हमें मिलता है उसकी बुनियाद इन मंत्रों में है।^{१४}

मन्थन से उत्पन्न अग्नि इन्धन के आप्रय में संवर्द्धित होते हैं। इसलिए अग्निमन्थन का कर्म अग्निमन्थन है। दोनों में जो सूक्ष्म पार्थक्य है, वह संहिता में इस प्रकार व्यक्त हुआ है; 'ह अग्निजम्

हन्तमम्, धनञ्जयं रणे-रणे ६।१६।१४, १५। इन तीनों मंत्रों में भावना का एक क्रम है। प्रथमतः अथर्व के मन्थन के फलस्वरूप आधार में चिदग्नि का आवेश। किन्तु अग्नि यज्ञ आकर गुहाहित होकर रहे, सम्प्रभाषा में वृत्र अथवा आवरणकारी शक्ति के 'पुर' में या दुर्ग में अवहृद् या गन्दी हो गए। इन्धन द्वारा दध्यङ्ग उन्हें मुक्त किया; किन्तु वृत्र की वाधा दूर होते ही 'दस्यु' की बाधा और तामसिक आवरण दूर होते ही राजसिक विशेष उपस्थित हो गए। 'इह' अग्नि को वृषा ने 'समिद्ध' किया और रणे-रणे धनञ्जय रूप में उनको आविष्कृत किया। 'धन' परमार्थ, य।म सत्य और रणे आनन्द (तु 'महं रणाय चक्षसे' - महान् आनन्द का दर्शन करूँगा १०।१।१)। दस्युहा (दस्युहन्ता) अग्नि आनन्दमय; संघर्ष है सत्य; किन्तु जय का आनन्द भी है। शब्दा, यहाँ तीन क्रमशः प्राण, वाक् एवं मनोदृष्टि का उपदेश दे रहे हैं (६।४।२।२-४); प्राण सिद्ध, किन्तु वाक् और मन साधन। दध्यङ्ग अथर्व के मंत्र हैं किन्तु वृषा पाथ्य का कोई परिचय नहीं प्राप्त होता। दध्यङ्ग ने अश्वशिरा रूप में अश्विद्वय को मधुविद्या का उपदेश दिया था (क्र. १।१६।१२, ११७।२२, ११७।२३, १।६।२।४; शब्दा, ४।१।१।२८, १४।१।१।२८)। २. तु इमम् उत्थम् अथर्ववद् अग्निं मन्थन्ति वेपथुः, यम् अङ्गुयन्तम् आनयन् अमूरं श्यामं भयः ६।१५।१७ 'श्याम्या' अव्यक्त। उससे आहत, उपार्जित अग्नि विद्युत की तरह तँदी-तिरछी। मन्थन के फलस्वरूप मूर्द्धा से इस विद्युत के उतर आने के साथ तीनीय अग्नि ऋषि जमदग्नि की 'सुसर्षरी वाक्' (३।४।३।१५, १६)। अगले मंत्र में कहा जा रहा है कि यह अग्नि 'सर्वतातो स्वस्तये' अर्थात् सर्वात्मिक भाव के लिए स्वस्ति के लिए है। दोनों ही हम सब का परम पुरुषार्थ। ३. तु त्रित्वा द्येवक आ पृथिव्या इलायासु पदे सुदिनत्वे अह्नाम्, दृषद्वत्यां मानुषे आपथायां सरस्वत्यां रवेद अग्ने दिदीहि ३।२३।४। 'इलायासु पदे', 'इला', अग्नि शक्ति, मनुष्य के भीतर बुलोकामिमुखी अभीप्सा (विशेष किरण द्रष्टव्य 'इला' आश्रीदवगण)। 'इलायासु' हृदय आदि आध्यात्मिक केंद्र स्थान। 'वर' अथवा प्रेष्ठ इलायासु पदे के अर्थ में पूर्वोक्त मूर्द्धा। मंत्र में स्पष्ट ही कहा जा रहा है कि अग्नि प्रत्येक मनुष्य के आधार में प्रज्वलित हो उठते। आध्यात्मिक दृष्टि से जो प्रज्वलन नदी के तट पर, आध्यात्मिक दृष्टि से वही नदी में। तीनों नदियों के नाम हैं यहाँ दृषद्वती, सरस्वती और आप्या (महाभारत में 'आपगा', लुरक्षेत्र में प्रवाहिता ३।८।३।६८) मनु के मतानुसार दृषद्वती और सरस्वती ये दोनों देवनदी हैं; दोनों के बीच मध्यदेश (२।१७)। दृषद् पथ पर उसके साथ इन्द्र के वज्र की उपमा है (७।१०४।२२)। दृषद्वती के साथ तुः तत्र की ओजवाहिनी वजाणी नदी जो अन्तर-तानिल के आवरण को विदीर्ण करती है। दृषद्वती जाकर भिरती है सरस्वती में। (ताण्ड्य ब्राह्मण २।५।१०।१२, १४)। सरस्वती ऋक्संहिता में 'पावीरवी कन्या चित्रायुः' (अर्थात् वज्र इहिता कन्या का है जिसका प्राण चिन्मय है। सरस्वती का उस प्रस्रवण है स्वर्ग में जाने के लिए सरस्वती की चार-चार बरके वहाँ जाना होगा (ताब्रा, २।५।१०।१२, १६। अतएव दृषद्वती की चारों भी पार कर लेना चाहिए। तत्र की भाषा में वजाणी पार करके चित्राणी में और उसे पार कर ब्रह्माणी में जाना होगा। आप्या (मौलिक अर्थ 'जलशर्णी') तो फिर ब्रह्माणी, ताण्ड्य ब्राह्मण में वर्णित 'प्रस्रवण' है। प्रस्रवण एक ब्रह्मवृक्ष (Ficus Religiosa), है जो ऊर्ध्वमूल अर्थात् शाख के

तुम जन्मते हो, तब तुम वरुण हो; जब तुम समिद्ध होते हो, तब तुम मित्र होते हो; हे उत्साहस के पुत्र, तुम्हारे ही अन्तर्गति विश्वदेव गण हैं [१३१०]। हम जानते हैं कि वरुण अन्यक्त ज्योति के और मित्र व्यक्त ज्योति के देवता हैं, दोनों अहीरात्र की तरह नित्य संगत हैं। गुहाशयन से अग्नि का प्रथम आविर्भाव होता है अतः वे वरुण हैं, उसके बाद प्रज्वल दीप्ति में मित्र हैं। समिद्ध अग्नि वस्तुतः विश्वरुचि है।^१ उसका एक सुन्दर चित्र विश्ववारा आत्रेया ने इस सूक्त में आँका है; ^२ समिद्ध हुए हैं अग्नि; द्युलोक में व्याप्त हुई हैं उनकी शुभ्रज्वाला। उषा के सम्भ्रव फैल गई हैं उनकी विभा, प्रभा।

प्रसंग की याद दिला देता है (क. २।३।१; तु. ऋ. १।२४।७)। इसी आपका अथवा लक्ष प्रसवण अथवा ब्रह्मणी नाडी के मुख से सहस्रधाताओं में सोम का स्फुरण होता है (तु. ऋ. सहस्रधारं धृषणं दिवो दुहुः १।०।५।११)। इस स्थिति में बाध होता है कि दृषद्वती एवं सरस्वती को पार कर आपका में पहुँचना आध्यात्मिक कृष्टि से प्राण और प्रज्ञा की साधना द्वारा बृहत् के शतधार अक्षीयमाण उत्स की ओर आरोहण करना है। वहाँ केवल दिने का ही प्रकाश है।^४ तु. एवं २।१४. ऋ. ३।२५।२। मनुष्य का अग्नि-मन्थन वस्तुतः विश्व प्राण मातरिश्वा का ही दिव्य कर्म है; तु. १।१४।१३, १४-१९, ३।५।१४, समिन्धन ४।१०। [१३१०] ऋ. त्वम अग्ने वरुणो जायसे यत् त्वं मित्रो भवसि यत् समिद्धः, त्वे विश्वे सहसस् पुत्र देवाः ५।३।१। सहसस्पुत्र, सम्बोधन में मन्थन की श्रुति है। उसके बाद ही अग्नि की सर्वदेवमयता का वर्णन है (३, ३)। तु. २।१।३-७। और भी तु. इषिरो दमूना मित्रः सिन्धूनाम उत पर्वतानाम् — ये अग्नि जब समिद्ध होते हैं, तब मित्र होते हैं वही होतृरूप में मित्र एवं जातवेदों रूप में वरुण होते हैं और अध्वर्यु रूप में चरको प्यार करके तेज गति से चलते हैं, वे मित्र हैं नदिषो एवं पर्वतो के ३।१४। सायण का कथन है कि यह ऋक् सक्त्वि रूप में अग्नि की स्तुति है। वे सारे रूपों में ही मित्र हैं; यह परम शिल्प है, इससे विश्वज्योति एवं बन्धु दोनों का ही बोध होता है। अध्वर्यु, ऋजु पथ के पथिक (द्र. यी. १३।३)। इषिर, एषणसील (स्कन्द), वायु (सायण) — जो तीर की तरह सीधे तेज गति से चलते हैं। सिन्धु की साधना गति की साधना है और पर्वत की साधना स्थिति की साधना है — एक की साधना है अविच्छिन्न प्रवाह के साथ बहते रहना, और एक की साधना है यम यम कर अपर उठना। किन्तु व्यक्ति चेतना का अनुभव दोनों के ही अन्त में। प्राण की आग कभी एकबारगी अपर उठ जाती है, अथवा कभी दमक-दमक कर।... समिद्ध द्वारा अग्नि का संवर्द्धन तु. वयम उ त्वा गृहपते जनानाम अग्ने अकर्म समिद्धा बृहन्तम्, अस्थूरि नो गार्हपेत्यानि सन्तु तिग्मेन नरु तेजसा सं शिशधिः — जन सम्धारण के गृहपति हैं अग्नि, हमने तुमको बृहत् किया समिद्ध द्वारा; पूर्ण हो, हम सब का गार्हपत्य, तीक्ष्ण तेज द्वारा हम सब को शाणित करो, नियोजित करो ६।१४।१५ (स्थूरि, एक छोड़े की गाड़ी द्र. सायण), १।१४।११, (१६।१५)। तु. १।०।८।६ (द्र. यी. १३।३), दुरोन्मो (दर्शनीय) यो महिता (महिता में समिद्धो इरेचत दिवियोनिरु विभावा (वरुण उनके उत्स हैं, मित्र रूप में विभाष्य हैं) ७, १।१४।३।२ (परम बोध में उनका जन्म, मातरिश्वा के निकट उनका प्रथम आविर्भाव, समिद्ध होकर द्युलोक-भूलोक दोनों को जग मगा दिया)। २ ३।१।५, १०; तु. १।२।४। ३ ऋ. ४।२८; समिद्धो अग्निर दिवि शोचिर अग्नेत् प्रत्यङ्गं उषस्य उर्विया विभाति, एति प्राची विश्ववारा नमोभिर् देवा इल्लो हविषा, घृताची ११। समिध्यमानो अमृतस्य राजसि हविष कृण्वन्त सचसे स्वस्तये, विश्वं स चत इविष यम इन्वस्य आतिथ्यम् अग्ने नि च चत इत् पुरः १३।

आगे-आगे चलती जा रही हैं विश्ववारा बहुत प्रणाम लेकर, आहुति में देवताओं को सम्बुद्ध प्रबुद्ध करती हुई वह ज्योतिरभियात्रिणी॥ समिद्ध होते होते तुम होते हो अमृत के राजा; जो आहुति देता है उसे चोर-अगौर, जुड़े रहते हो स्वस्ति के लिए। तुम जिसे चाहते हो जिसकी रक्षा करते हो अथवा जो तुम्हारी इच्छा में रहता है, उसके अधिकार में सारी प्राण की चारा है होती है; और तुम्हारे सामने वह उपस्थित करता है अतिथि का उपचार है अग्नि॥ अपनी शक्तियों प्रकट करो हे अग्नि, विपुल सौभाग्य के लिए; तुम्हारी समस्त ज्योतियाँ सर्वोत्तिम हों। दाम्पत्य को सुन्दर सुसंयमित करो; विरुद्धाचारियों की महिमा खर्व (कम) करो॥ प्रज्वलित तुम्हारी महिमा उद्यत हुई; वन्दना करती हूँ हे अग्नि तुम्हारी श्री की। कार्यवर्षा हुए हो तुम ज्योतिर्भय, सभी अन्धर साधना में समिद्ध हुए हो॥ समिद्ध हुए हो अग्नि, आहुति प्राप्त हुई है तुम्हें; अन्धर के है सहज साधक, देवताओं का यजन करो। हव्यवाहन तुम ही तो हो॥ अन्धर की साधना आगे बढ़ती जा रही है; तुम सब आहुति दो अग्नि को, उनकी परिचर्या करो; वरण करो इस हव्यवाहन को॥

अग्नि को संवर्द्धित करना होता है 'समिद्ध' द्वारा। समिद्ध लकड़ी का एक टुकड़ा, जो एक बिन्दा लम्बा होगा और अंगूठे से आधक मोटा नहीं होगा। पलाश की लकड़ी हो तो सब हो अच्छा नहीं तो खदिर, अश्वत्थ, शमी, बेल इत्यादि याज्ञिक, वृक्ष की छोटे से भी काम चलेगा। द्रव्य यस के मूल में मान्यता है इसलिए यस से सम्बन्धित जो सब कुछ है उसको एक विशेष दृष्टि से देखने का विधान है। यही कारण है कि संहिता में और ब्राह्मण में समिद्ध को असाधारण महत्व दिया गया है। संहिता के अनुसार [१३५१] अग्नि को 'समिद्ध' देवतानी, अर्थात् पृथिवी से दुलोक में

अग्ने शर्ष महते सौभाग्य तव दुग्धान्य उत्तमानि सन्तु, सं जास्पत्यं सुयमम् आ कृणुस्व शत्रुयेताम् अभि तिष्ठा महंति॥ १॥ समिद्धस्य प्रमहसोऽग्ने वन्द्यं तव श्रियम्, वृणो वो मेवो आसि सम् अन्धरेण इध्वसे॥ ४॥ समिद्धो अग्र आहुत देवान् यक्षि स्वध्वर, त्वं हि हव्यवाहसि॥ ५॥ आ जुहोत दुवस्यताऽग्निं प्रवत्य अन्धरे, वृणीध्व हव्यवाहनम्॥ ६॥ प्रथम ऋक् का विश्ववारा पृथक्, अनुमेध जुहुर का यदि विशेषण है (Geldner) तो फिर स्पष्टतः ऋषिका स्वयं को उसके साथ अभिन्ना समझती है एवं यही उनकी आत्माहुति का सूचक है। शर्ष, (३) उत्साहस्व बलम् आनिष्कुरु (उल्बट भा. ३३।१२); मन्त्र के तृतीये पाद में नारी हृदय की आकांक्षा की धुन अभिव्यक्ति हुई है। इसी मण्डल में एक और समिद्धय सूक्त इष आनेय द्वारा रचित है [२] जो पुरुष की रचना के रूप में जिस प्रकार संशक्त एवं संप्रसूत है उसी प्रकार यह कोमल, सुकुमार और सरल है।

[१३५१] तु. ऋ. १०।५।१२; ते पनीयसी समिद्ध दीदधति द्यवि ५।५।४। १ तिलो यद्वह्य समिद्धः परिज्मनोऽग्नेर अपुनन् उशिजो अमृत्यवः, तत्साम् एकाम् अदधुर् मर्त्ये पुनम् उ लोकम् उ द्वे उप जाभिम् इयतुः ३।३।५। यह तीन समिद्ध तु. (१।१६४।२४) वैश्वानर के तीन उद्दीपन-केन्द्र हैं—चेतना की तीन भूमियाँ या स्तरों पर। एक केन्द्र पृथिवी में और दो भूतरीक्ष एवं दुलोक में। अग्नि 'परिज्म' (तु. परिम्, इ. २), तु. क. २।३।५। 'अपुनन्' समिद्ध का जड़त्व दूर करके उन्हें उद्दीपित किया। मूलतः

उनके जाने का मार्ग है। उनका स्तुत्यतम समिध द्युलोक में प्रदीप्त हो रहा है। रश्मि की दृष्टि से देवने परजों प्राण चंचल होकर चारों ओर फैल गए, उन्हीं अग्नि की तीनों समिध को समुत्सुक मृत्युर्हीन देवताओं ने पवित्र किया; उनमें एक को उन्होंने सम्भोग या उपभोग के लिए पृथिवी में स्थापित किया और दो ने आत्मीय विपुल ज्योतिर्लोक की ओर गमन किया। मनुष्यधनकर्मूल में देवयज्ञ है जिसे विश्व की रचना होती है, जिसके यजमान विश्वदेवगण हैं। एवं जिसके आलम्बनीय पशु स्वयं परमपुरुष हैं, उस यज्ञ में जीम अग्नि प्रज्वलित होते हैं, उनके दिव्य समिध इकट्ठा हैं।^{१२} समिध के सम्बन्ध में यह अधिदैवत दृष्टि है। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार अध्यात्म दृष्टि से समिध प्राण है।^{१३} उत्सर्ग की आग प्राण द्वारा प्रज्वलित करनी होगी। समस्त जीवन ही एक यज्ञ है, जिसकी सृजना सावित्री दीक्षा में है। समिध का आहरण एवं आहुति इसीलिए अन्नेवासी का दैनन्दिन व्रत है। विद्यार्थी को आचार्य के निकट समित्पाणि होकर जाना पड़ता है, उसका अनेक उल्लेख उपनिषदों में है।

अग्नि समिन्धन मनुष्य का साध्य है। किन्तु मनुष्य की साधना के मूल में देवता की प्रेरणा है [१३४२]। इसलिए अग्नि भी वस्तुतः देवदेव अथवा देवताओं द्वारा समिद्ध है।^१ परमव्योम में मातरिश्व की निकट ही उनका प्रथम आविर्भाव हुआ और मातरिश्व की ही सिद्धि का निपुण सामर्थ्य से समिद्ध उनकी ज्वाला ने द्युलोक और भूलोक को उदभासित किया।^२ अतएव अग्नि समिन्धन तत्त्वतः एक दिव्य क्रतु है। अथवा यह स्वयम्भु अग्नि की लीला है; अग्नि से ही अग्नि का समिन्धन।^३

उसमें अग्नि का प्रकाश व्यापित है उसे विशुद्ध कला ही विश्वदेवता का काम है। गृहवचन में 'उशिजः' से यजमानों का बोध होता है। यहाँ विश्वदेवगण ही यजमान हैं, जिसे प्रकार पुरुष सूक्त में। मर्त्यलोक और अमृतलोक, पृथिवी और द्युलोक एक ही सत्ताके दो पार्श्व हैं। इसलिए वे जाति, (तु. १।१४।४, १२४।४) २ त्रिः सप्त समिधः कृताः १०।१०।११। इकट्ठा समिध के अर्थ में उक्त एक बार गायत्री आदि छन्द (तु. १०।१३।३-४) और एक बार मन से लेकर पंचमहाभूत तक इकट्ठा तत्त्व बतलाते हैं; महीधर ब्राह्मण का उल्लेख देते हैं, द्वादश मासाः पंच क्रतवः त्रय इमे लोकाः असी आदित्यः अयं प्रजापति (तु. रे. १।१५) [वा. ३।१।१५ भाष्य]। किन्तु अधियज्ञ दृष्टि से यज्ञ के सात चाम एवं प्रत्येक चाम में समिध यह भी कहा जा सकता है।^३ तु. प्राणा वै समिधः रे. २।४, शा. १।४।४।१; शं. ४।२।३।४४।

[१३४२] तु. क्रममनुष्य 'देवगोपाः' अर्थात् देवता उसके रखवाले हैं ५।४५।११, ७।६४।३, ८।४४।३२; अथो देवोषितो मुनिः १०।१२४।४; मनुष्य का 'रथि' अथवा प्राणसंवेग 'देवजुतः' ४।११।४, ७।८४।३१ (तु. १।३४।४, ७।१।२३, १०।६४।३, ४।२४।२, ३।८ (द. टी. १३३६); सजोषस (वृत्ति में सुषम) त्वा दिवो नरः (दिव्य पुरुषगण) यस्यस्य केतुम् इत्यते, यद च स्य मानुषो जनः सुम्नायुर (आनन्दकाम) जुहो (आहुति देते हैं) अचरे ६।२।३।^२ स जायमानः परमे व्योमन्य आतिर अगिर् अभवन् मातरिश्वने, अस्य क्रत्वा समिधानस्य भजमना प्र द्यावः शोचिः पृथिवी अरोचयेत् १।१४।३।२ (द. टी. १३३८, १३४०); भजमना क्रतुसंहिता में केवल यही तृतीयान्त रूप ही प्राप्त होता है; निघ. मज्ज इति बलनाम २।४; ८ मह ॥ मज्ज

वही समिद्ध अग्नि सब से पहले मानवों के आदि पिता मनु को मन में उतरते हैं — वे ही विश्व के 'समिद्धाग्नि' प्रथम यजमान हैं [१२४३]। उसके बाद मनु ही विश्व जन के लिए अग्नि को उनके भीतर ज्योति रूप में निहित किया इसलिए अग्नि की एक संज्ञा 'मनुहित' है। अग्निरागण भी विशेष रूप से 'इद्धाग्नि' ^१; ^२ दध्यङ् आधर्वण एवं वृषा पाथ्य का उल्लेख पहले ही कर चुके हैं। तदुपरान्त मनुष्य अग्नि की साधना में स्मरणातीत काल से अर्थात् अङ्गिरा इत्यादि पितृगण को विशेष रूप से मनु को अपना आदर्श मानता आया है ^३।

जो देवता अग्नि देवताओं के पुरोहित हैं, उन्हें मनुष्य ऋषियों ने आकुल चित्त की कामना के साथ समिद्ध किया [१२४४]। वह कामना परम देवता को प्राप्त करने की है तथा जीवन को अद्भुत-चन्द्रा एवं सौम्य आनन्द से आप्लुत अथवा सिक्त स्नात करने की कामना है।

'विपुल होना, सम्पन्न होना'; तु. *Gr. mégas 'large', Lat. magnus 'great', majestatis 'dignity, grandeur'*। ३ तु. अग्निनाग्निः सम् इध्यते १।१२।६। तु. देवेभिर अग्ने अग्निभिर इधानः ६।११।६। विश्वेभिः ६।१२।६। और भी तु. ... होतु अग्ने अग्निभिर मनुषः इधानः, स्तोमम् ... ६।१०।२। यहाँ 'मनुषः अग्निभिः' यह अन्वय ही सहज है; Geldner का 'मनुषः होतु' और सायण का 'मनुषः स्तोम' दोनों ही दुरान्वय। अधिकृत दृष्टि से यह गार्हपत्य से आहवनीयादि अग्नि का समिन्धन है (तु. ता. १६।१।३)। किन्तु गृहपति अग्नि 'नित्य इद्ध' पुरुष उक्तो 'धुना क्षिति' में अथवा धुन भूमि में जकड़ लेता है १।७३।४ (तु. ६।१।४)। एक अग्नि की अनेक विभूतियों भी प्रमाणित (तु. १।२६।१०, ७।३।१, ८।६०।१, १०।१८८।१६ ...)। द्र. प्रश्नोत्तरी १०।८८।१८ और ८।४८।२।

[१२४३] तु. ऋ. येभ्यो होत्रां (ओहृते) प्रथमम् आयेजे (समर्पण किया था) मनुः समिद्धाग्निर मनसा सप्त होतृभिः (मानसयाग में सात शीर्षिण्य प्राण होता तो फिर यज्ञ साधना वाक्, जह्नु, श्रोत्र, प्राण और मन द्वारा, जिन्हें उपनिषद् में ब्रह्म का द्वादशल कहल गया है) १०।६२।७; ७।२।२। मनु के निकट अग्नि का आविर्भाव द्र. १।३६।१०, १२८।२। १।३६।१५ (द्र. टी. १३३५)। मनुहितः १।१३।४, १०।११, ६।१६।५, ८।१५।२१, २४, ३४।८। ३।१८३।४। ३ द्र. टी. १३४८। ४ तु. मनुष्वत् त्वा नि र्जीमहि मनुष्वत् सम् इधीमहि, अग्ने मनुष्वद् अङ्गिरो देवान् देवयते यज ४।२१।१ (अग्नि के साथ मनु एवं अङ्गिरा का साधुज्य लक्षणीय); तु. १।३१।१८, ४४।११, ४५।३, ६२।१, ७८।३, ३।१८।२, ६।१६।१८, ७।२।३ ... ।

[१२४४] तु. ऋ. अग्निर देवो देवानाम् अभवत् पुरोहितोऽग्निं मनुष्या ऋषयः सम् ईधिर १०।१४०।४। तु. तं [बृहस्पतिं] प्रत्नास ऋषयो दीक्षयानाः (ध्ययन करके) पुरे विश्वा दधिरे मन्द्रजिह्वम् ४।२०।१। १ तु. १०।१६।१२ (द्र. टी. १३३७)। त्वं अग्निर दक्षिणावदग्निर अग्ने सुमित्रैरिन्द्र इष्यसे देवयदभिः १०।६१।८ (मंत्र के ऋषि का नाम सुमित्र है, 'समस्त देवयतेजियों के प्रतिभू के रूप में उन्होंने स्वयं की कामना की है')। २ देवयदभिः समिद्धः ३।५।१, आ देवयद् इन्धयते (समिद्ध करता है) दुरोणे ४।२।७ ३ त्वाम् अग्न ऋतायवः (ऋतकाय) सम् ईधिर प्रत्नं प्रत्नासः ... दैमूनासं गृहपतिं वरेण्यम् ४।८।१ (द्र. १३३४, १३१६)। समिद्धे अग्नाव ऋताम् इद् वदेम (कोषणा कर सकें) ३।५।१३। ४ तु. त्वाम् अग्ने सुमित्राय वधिरे पुरे आनन्द चाहते हैं) सम् ईधिर ४।८।७; और भी तु. अग्निं सुमित्राय दधिरे पुरे

उसी कामना की प्रचोदना से हृदय की चेतना में आग्निसमिन्धन करना होगा। जाग्रत चेतना की उद्यति और प्रकाश लेकर, ६ विश्व देवता के निकट निरंजन मार्जना की आकृति और प्रणति लेकर, अग्नि के नित्य सामीप्य की भावना लेकर, ८ प्रातिभ संवित की द्युति से समुज्ज्वल मन और चित लेकर, अन्तर में यशानुकाशिनी मानवी इला की वैद्युती लेकर, १० रक्षा राक्ष के अभिघात को रोकने का संकल्प और सामर्थ्य लेकर, ११ सर्वपरि देवता के सायुज्य बोध का उद्दीपन लेकर।

उक्त समय समिद्ध अग्नि [१३५५] हृदय में उषा की ज्योति प्रस्फुटित करते हैं जो उगते हुए सूर्य के ज्योतिःप्रावन का आभास देती हैं।

जनाः २।४५ (= १०।१४०।६; अग्नि सोम की ध्वनि)। २ तु. सं जागृवदुभिर्जग्माण (जो जागृवदुभिर्जग्माण) इध्यते दमे दमूना इष्यन् (प्रेरणा जगा कर) इलसपदे (अधियस इष्टि से उत्तरवेदि में और अध्यात्म इष्टि से हृदय में) १०।११।१; तं त्वा विप्रा विपन्य को जागृवांसः सम इध्यते २।१०।१ (द्र. वी. १३४१५); अग्निः सोम इध्यते १०।१४१।१। तु. अग्नि के जागरण का चित्रः यो जागार तम् ऋचः कामयन्तो यो जागार तम् उ सामानि यन्ति, यो जागार तम् अयं सोम आह तवाहम् अस्मि सरव्ये न्योकाः (तुम्हारे सरव्य में मेरा गहन निवास)॥ अग्निर जागार तम् ऋचः कामयन्तो अग्निर जागार तम् उ सामानि यन्ति, अग्निर जागार तम् अयं सोम आह तवाहम् अस्मि सरव्ये न्योकाः ५।४४।१४-१५। ऋच की आवृत्ति में यजमान भी अग्नि के सायुज्य अथवा अभेद ध्वनित हो रहते हैं। हम सब के भीतर अग्नि के नित्य ज्योति रहने से ही वेद का स्फुरण और सोम्य आनन्द का निगूढ़ आस्वादन संभव। ६ तु. सो अग्र एना (यह) नमसा समिद्धो उच्छा (निकट) मित्रं वरुण इन्द्रं वोचैः यत् सीम (जो रुद्ध) आगस (अपराध, मन का, अंजन अथवा काजल) नकृणा तत सुमृत. (स्पर्शकरी) तद् अर्यमा अदितिः शिश्रयन्तु (अपराध क्षमा करें, शिथिल कर दें) ७।१३।७। देवताओं का निःश्वस लक्षणीयः अग्नि अभीप्सा, इन्द्र ओजः राक्षि (१०।७३।१०), वरुण मित्र, अर्यमा क्रमशः सत चित आनन्द और अदिति सर्वदेवमयी महाशक्ति। निरंजनत्व की साधना का एतत्त्वात्। ७ तु. इमां मे अग्ने समिधम् इमाम् उपसदं वनेः, इमा उषु सुधी गिरः — हे अग्नि मेरे इस समिध से, इस उपसन्नि से नन्दित होओ तुम्, सुनो मेरी यह सब वाणी २।४।१। 'उपसद' द्र. बेमी, २६५ ८ ऋ. अग्निम् इन्धानो मनसा धियं सचेत मर्त्यः, अग्निम् ईधे विवस्वभिः (जो आलोक दीप्त हैं उनके साथ समिद्ध करता हूँ; वे कौन? यसे के सप्तहोता अथवा शीर्षण्य सप्त प्राण) ८।१०२।३२। तु. १।१४।३, चो समिन्धन का साधन। १ तु. अग्र इलां सम इध्यते 'इला' अध्यात्म इष्टि से 'रषणा, अभीप्सा'; अधिदेवत दृष्टि से ज्योतिर्भौ अग्नि भाता, आलोकचक्षु की जननी, द्युलोक से निर्भरिता, मानव-प्रशारणी। तै. ब्रा. में वे 'मानवी यशानुकाशिनी' — मनुष्य की अभीप्सा रूपािणी मनुकन्या, उत्सर्ग साधना के अन्त में विद्युत की तरह दीप्त हो उठती हैं (१।१।४।४)। द्र. आप्री-देवतागण की 'इला'। १० तु. १०।२७।१, २; १।३६।७। ११ तु. त्वं ह्य अग्ने अग्निना विप्रो विप्रेण सन्त सता, सरवा सरव्या सम इध्यसे ८।४३।१४। जो अग्निसमिन्धन करता है, वह भी अग्नि — उनकी ही तरह विप्र सत्य एवं रुवा (अग्नि के)। [१३५५] ऋक्संहिता में आप्री सूक्तों के प्रथम देवता समिद्ध, अग्नि। ऐ. ब्रा. के मतानुसार उनके द्वारा यजमान की प्राण-प्रतिष्ठा की जाती है (२।४) देवात्म भावना का यह प्रथम सोपान है। उसका पर्यवसान स्वाहाकृति में। विशेष विवरण द्र. आप्री देवगण १। १ तु. ऋ. उषा उच्छन्ती (जो खिल उठी हैं) समिधाने अग्ना उद्यन्त

वृत्र की जो भाया ज्योति के ऊपर अन्धकार का आवरण रखती है देवता उसकी अर्गला तोड़कर अन्तर में सुप्त किरणयूथ का प्रतिबोध ले आते हैं^१ तब समिद्ध अग्नि धर्म के पोषक एवं सहस्रजित होते हैं^२ हम उनके शरणागत होकर सविता की अनुत्तम प्रेरणा तथा मित्र और वरुण के सामीप्य में निरंजनता एवं स्वति अनुभव करते हैं^३ विश्वदेवता के सायुज्य में यह स्वस्ति प्राप्ति ही हृदय की वेदी में अग्नि समिन्धान का परम फल है^४।

प्रत्येक कर्मनिष्पन्न का एक राहस्यिक अथवा निगूढ़ तात्पर्य है, अग्नि समिन्धान का भी है। अधियज्ञ दृष्टि से अग्नि 'इल.सादे' अथवा उत्तरवेदि में समिद्ध होते हैं [१३४६]; किन्तु यह इला

यूय उर्विया (सब का अतिव्रण करके) ज्योतिर अज्रेत (आश्रय प्राप्त किया) १।१२४।१। अग्नि समिन्धान में अभीप्सा का जागरण, उषा प्रातिभ संवित की अहणिमा, सूर्य प्रज्ञान की दीप्ति। २ वृत्रवध; अग्नि वृत्राणि जघनद् (हूँन करे) द्रविणस्युर (प्रत्येक नाडी में अग्निशिखा के प्रवहन की इच्छा करके); तु इन्द्र के अनुत्प वृत्रवध १।१२१।८-१०, १।५११। विपन्वया (हमारी प्रशस्ति द्वारा) समिद्ध शुक्र आहुतः ६।१६।३४। तमोनाशः ३।२।१ (द्रष्टव्य. वी. १३४१) समिद्धस्य रुशद् (दीप्त) अदशि (दिखाई दिया) पाज; (वीर्य) महान् देवसु तमसो निर अमोचि (निर्मुक्त हुए) २।१।२, ५।६५।२; ज्योति का द्वार खोल देन १।५।२ (द्र. वी. १३३६)। गो का प्रतिबोध: 'प्रति गानः समिधानं सुधन्त' — उनके समिद्ध होने पर सारे किरणयूथ प्रतिबुद्ध हुए (गो, प्रातिभ संवित, अरुणी, गुलाबी आभा वाली गौर उषा का वाहन मिथ, १।१४; 'प्रतिबोध', 'बोधि', अभीप्सा की शिरवा उद्यत होने पर बोधि का जागरण)। ३ समिन्धान: सहस्रजिद् अग्ने चार्माणे पुष्यसि — ४।२६।६ (तु. सर्व वैं सहस्रम् श. ४।६।१।१२, ६।४।३।६, कोषीतकि ब्रा. १।५।२५।१४, भूमा वैं सहस्रम् श. ३।३।३।८; परा सहस्रम् ता. १।६।१।२; और भी तु. ऋ. ६।६।८॥ रे ब्रा. ६।१४। 'धर्म', 'देवयस', जो विश्व का प्रथम धर्म तु. ऋ. १०।५०।१६; और भी द्र. १।२३।१८; समिन्धमानः प्रथमानुधमः ३।१।१, १०।५२।२, १।१६४।४३, २०।१। समिद्ध अग्नि रत्नकृत, ३।१।४ (रत्न. द्र. वी. १३६४३)। ४ ऋ. महो अग्ने: समिन्धानस्य शर्मण्य अनागा भित्रे वरुणे स्वस्तये, श्रेष्ठे स्याम सावेतु: सवीमनि १०।३६।१२। सविता की प्रेरणा हमें पहुँचा देगी मित्र की बृहत ज्योति में एवं वरुण की महाशून्यता में, जब आधार में प्रज्वलित हो जाएगी अभीप्सा की शिरवा। ५ तु. 'स्वस्त्य अग्निं समिन्धानम् ईमहे' — समिन्धमान अग्नि के निकट चाहते हैं स्वस्ति १०।३४ सूक्त टेक। यह सूक्त विश्वदेव के प्रति, प्रक्षीप्त गम्भीर आकृति में पूर्ण; 'सर्वताति', अथवा सर्वात्म भाव उसका लक्ष्य (११) देवताओं के निकट स्वस्ति के लिए प्रार्थना; 'यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः' जैसे ऋषि वासिष्ठ की अजपा, सप्तम मण्डल के अन्त में यह प्रार्थना है। गय स्मार्ते एक सूक्त में प्रायः प्रति मंत्र में स्वस्ति के लिए प्रार्थना है (१०।६३)। उसमें स्वस्ति के स्वरूप का परिचय मिलता है। स्वस्ति हम सब के अंह; अथवा ज्योति के संकोचन से मुक्ति, देवता की जिस नौका में कभी पानी नहीं भरता उस पर शतार होकर कल्याण मार्ग की यात्रा करना, पोर जाना — जो आदि से अन्त तक स्वस्ति से आन्ध्रदिता है (तु. ६, १०, ८, ४६)। एक वाक्य में स्वस्ति परमार्थ है, एक परम अस्तित्व में अवगाहन करने के फल स्वरूप सर्वतापी शीघ्रस्थ का अनुभव है। तु. १।८।६, २।२।११-१२ (स्वस्ति पंचम अनु चरेम

Y O Y

हमारे चौराख के द्वारा प्रेरित होकर तीन 'सद्यस्स' में अणुना संश्लेषण स्थल में जल उठते हैं^५। इस प्रकार वे कृता के उत्स में और फिर उसके भी परे अत्यक्त के उत्स में^६ जल उठते हैं। उनके समित्थन का स्वरूप दिव्य अश्व दधि क्रावा के आदित्याभिभुरवी अभिरान में^७ व्यक्त होता है।

अनन्तर < अन्तरा दग्धः > अन्तरा दग्धः अन्तरा दग्धः अन्तरा दग्धः (तु. 'अन्तरा दग्धः' गृह ३६. १।३।३, १०।१।३।३)। मिथुन में 'दुरोण' गृह (३१।३।३, १०।३।३, १०।१०।३।३) मान लिया जा सकता है। किन्तु एक ओर व्युत्पत्ति सम्भव < 'द्रोण' काठ से निर्मित सोमपात्र < 'द्रु' वृक्ष (तु. GK. druas 'an oak, a tree', druas 'forest'), स्वरभक्ति के फलस्वरूप 'दुरोण' अग्नि के सम्बन्ध में इस शब्द का प्रयोग सब से अधिक किया गया है, अग्नि के साथ सोम की सहचरता स्मरणीय। आधार युगपत आधाररणि और फिर सोमपात्र भी हैं; साधन बल है उसके भीतर ही अग्नि की अभिव्यक्ति होती है अतएव आधार की संज्ञा 'द्रोण' है; तु. कृत्वा हि द्रोणे अज्यसे ऽग्ने दारोच (तु. प्रो द्रोणे हरयः कर्मभिर्न पुनानास् कृज्यन्तो अभूवन् - द्रोण में ज्योतिर्मय सोमपात्र हैं कर्मरत हो गई, पवित्र होते होते वे कृजुगामी होती रही ६।३।२; आधार में सोम की उन्मादना के ऊर्ध्वस्रोत होने का वर्णन)। तु. 'अतिथिर् दुरोणसत्' सोम, क्योंकि होता अग्नि उत्पन्न है उसके पूर्व ही है। संहिता में साधारणतः अग्नि ही अतिथि, किन्तु ब्राह्मण में सोम अतिथि। अतः राहस्यिक अर्थ की ओर लक्ष्य या दृष्टि रखकर 'दुरोण' को 'द्रोण' का अपभ्रंश बतलाना ही संगत। ५ तु. अग्निं नरः त्रिषधस्यै सम ईधिर २।१।२। नर का लक्षण पौरुष। ये नर ही अर्हन् होकर अग्निसम्बन्धन करते हैं; तु. रणा (आनन्दमय) नरः नृषदने (नौरपरिषद में) यज्ञ में; तु. 'यज्ञे दिवो नृषदने' पृथिव्या नरो यज्ञः देवयवो मदन्ति - इलोक और पृथिवी के बीच जहाँ आसन स्थापित करते हैं, जहाँ वे देवत्व की कामना में मत्त अथवा उल्लसित होते हैं (५।५।१) अर्हन्तश्चिदयम इत्यतः ५।५।२। अर्हन् के साथ नर का सम्बन्ध लक्षणीय (तु. ५।५।२, १०।५।२)। इसी से 'परवर्ती' काल में वीर साधक जैन एवं बौद्ध भी अर्हन्। त्रिषधस्य आधि-यासिक दृष्टि से तीन अग्निवेदियाँ, आध्यात्मिक दृष्टि से तीन आनन्दसंघ (रेड. १।३।३), तु. कठोपनिषद का 'त्रिणाचिकेत रहस्य'; और भी तु. श. में वा एते प्राणा एव चैव अग्रयः, प्राणोदानाव एवा आहवनीयश्च गार्हपत्यश्च व्यानोऽन्वाहार्यपन्नः २।२।१८। उत्तम सप्तदश अथवा आवसथ्य भूतों में है; तु. क. यस्य स इध्मं जभरत (बहन करके ले आया) सिष्विदानो (स्वेदाक्त होकर) भूर्धनि वा ततपते (प्रतेप्त करता है) त्वाथा (तुमको चाहकर) ४।३।६, भूर्धतपन देवता सर पर काठ दोने के लिये ही गयीं (सायण, तु. १।५।१०, ४।५।२), वस्तुतः अग्निस्तोत्र माथे पर उठने के लिए। वही उपनिषद में शिरोव्रत है एवं जो इस प्रकार भूर्धा में अग्नि धारण करते हैं वे तपुर्भूत (क. १०।१८।३, सूक्त के ऋषि बाईसत्य तपुर्भूत)। ६ तु. समिद्धः शक्र दीदिह्य क्रतस्य योनिम् आसदः ससस्य योनिम् आसदः ५।२।४। निघ. में 'सस' अन्न (२।७)। क. में इस शब्द के जितने प्रयोग हैं उनमें यह अर्थ केवल दो स्थानों पर उपयुक्त; 'गृम्हन्ति जिह्या ससम्' - जिह्वा द्वारा 'सस' को ग्रहण करते हैं - ८।५।३। किन्तु कौन? उसके पहले ही है; 'अन्तर इच्छन्ति तं जने रुद्रं परो मनीषया' - मनीषा के ऊपर जो है उसी रुद्रस्त्री अग्नि को जीव के अन्तर में चाहते हैं। यहाँ भी प्रष्ट उठता है कि वे कौन? सायण अभयत्र बतलाते हैं 'कत्विके गण' एवं अन्तिम चरण को त्याग्य करते हैं; 'ससं' स्वपन्तम् अग्नि जिह्या के लिए अन्न के शब्द; जिह्वा प्रभवया सन्त्या गृम्हन्ति मनुजलिङ्गि; जिह्वान्तस्य सस' को सर्पज अन्न के अर्थ में ग्रहण करते हुए कहते हैं कि कर्ता संभवतः देवतागण हैं - वे अग्नि जिह्वा द्वारा अन्न ग्रहण करते हैं। एतेन्द्र के व. में प्रवृत्ति के साथ

समिन्धन के बाद अग्नि का 'ईलन', जिसके उद्देश्य द्वारा ऋक्-संहिता के आरम्भ की सूचना प्राप्त होती है [१३५७]। ईड धातु के मूल में यज् धातु है; अतएव ईलन का मौलिक अर्थ योजन है।

मिला कर पढ़ने से सायण की व्याख्या ही संगत जान पड़ती है; जो अग्नि सुप्त एवं अव्यक्त है और मनीषा भी अगम्य है, उन्हें यजमान के भीतर कृत्विक् गण उतार लेना चाहते हैं और अव्यक्त की गहराई में उनको आविष्कृत करके वाक् के द्वारा अर्थात् मन्त्रशक्ति में अधिगत करते हैं। 'अन्न' अर्थ और एक जगह सम्भावित: 'ससं न पक्वम् अविदन् वृक्षन्तम्' पके ससं (अन्न) की तरह उन्हें दीप्यमान अवस्थामें प्राप्त किया (१०।७।३)। सायण की व्याख्या: 'ससं न पक्वम् अन्नम् इव शुन्नन्तं दीप्यमानं नीरसं वृक्षम् अविन्दतं विन्दति (अग्निः)। किन्तु इस व्याख्या में परवर्ती चरण के 'रिहिंसां' के साथ 'ससं' का सम्बन्ध दिखाना कठिन हो जाता है। यास्क (एवं दुर्ग) ने यहाँ 'ससं' का अन्न अर्थ ग्रहण नहीं किया और 'अविन्दत' का कर्ता अग्नि को भी नहीं माना है। यास्क की दृष्टि में 'ससम् स्वपनम्' रतने माध्यमिक ज्योतिरिति अनित्य दर्शनं तद् इवाविदज्जाज्वल्यमानम् - (कश्चिद ऋषिः अन्यो वा इति दुर्गः) नि. ३।३। अर्थात् विद्युत्स्फेरा की तरह भास्वर अवस्था में उन्हें ऋषि ने प्राप्त किया (रिहिंसां रिप उपस्थे अन्तः) — पृथिवी की गोद में लेहनशील। देखने में आता है कि जिन दो स्थानों पर निघण्टु के अनुसार 'ससं' का अर्थ अन्न सम्भावित, वहाँ भी आचार्यों ने 'सुप्ति' अर्थ ही ग्रहण किया है। सायण (किन्तु यास्क नहीं) जहाँ अन्न अर्थ ग्रहण करते हैं (१०।७।३),

— वहाँ अन्न को औपनिषदिक 'जड' (matter) के अर्थ में ग्रहण करना संगत। किन्तु यहाँ भी यास्क की व्याख्या ही समीचीन जान पड़ती है क्योंकि 'ससं' जिस अग्नि का विशेषण है वह अनुक्रमणी के अनुसार सौचीक नामक गुहाहित अग्नि अथवा वैश्वानर अग्नि है। जो गुहाहित है, वे ही वैश्वानर हैं। इससे अग्नि सम्भवा का आदि और अन्न सूचित होता है। इरा स्थिति में यास्क की विद्युत्स्फेरा की उभमा के लिए तु. जह. १।१६४।२०, द्र. सं. १३०७।सौचीक अग्नि का विवरण आगे चलकर द्रष्टव्य। ... वस्तुतः 'ससं' निद्रा, निद्रित < ससं सोना, ऋ. संहिता में जिसका बहुत प्रयोग है (तु. १।१२४।४, १३५।७, १३४।३, १०३।७, ४।३३।७, ४।१४, ६।२०।५...)। निद्रा अव्यक्त में चेतना का लय होना है। इसलिए 'ससं' का पारिभाषिक अर्थ हुआ 'अव्यक्त'। यही अर्थ ऋक् संहिता की चार ऋचाओं में प्राप्त होता है; एवं लक्षणीय, प्रत्येक ऋचा अग्निसूक्त की है। प्रथम ऋक् में बतलाया जा रहा है: 'ससस्य चर्मन् अभि चारु पृथेर अग्ने रूप आहवितं जवारु' — पृथिवी का सुचारु (यन) है 'सस' के चर्म के ऊपर, पृथिवी के अग्रभाग में आरोपित है आदित्य मण्डल ४।४।७। पृथिवी विश्व प्राण मरुद्गण की माता है, उनका यन (स्तन) अमृत का निर्भर है, वह अव्यक्त के ऊपर है; पृथिवी लोक के प्रत्यन्त में अर्थात् समीपवर्ती भाग में आदित्य धुति का मण्डल है। 'ससस्य चर्म' अथवा अव्यक्त का आवरण उपनिषद की भाषा में हुआ 'सूर्य' के भेदन के बाद (मु. १।२।११) मिलता है। हिरण्य पुरुष का जो 'नीलं परः कृष्णं' (दा० १।६।६) जिसके भीतर है अव्यक्तात्मा अमृत पुरुष (मु. वही)। दूसरे ऋक् में कहा जा रहा है: 'ससस्य यद विवृता सस्मिन् अधन् ऋतस्य धामन् रणयन्त देवाः' — जब 'सस' को हटा दिया गया, तब (स्वर्धनु के) उसी यन में ऋत के देवता गण आनन्दमग्न हो गए ४।७।७। यहाँ भी उसी एक गात्र की ही प्रतिध्वनि। तृतीय ऋक् में: 'ससस्य चर्मं घृतवत् पदं वेद तद् इदं अग्नी रक्षत्य अप्रयुच्छन्' — 'सस' का आवरण और ज्योतिर्मय पद उसी सुपर्ण के हैं, अग्नि उसकी ही रक्षा करते हैं अप्रमत्त होकर ३।१।६। यहाँ भी 'ससस्य चर्म' अव्यक्त का आवरण। किन्तु दिव्य सुपर्ण अथवा आदित्य मण्डल उसके इस पार है या उस पार है?

अब समिद्ध अग्नि यज्ञसाधन होत है। किन्तु यजन एक सामान्य संज्ञा है जिसकी व्यंजना बहुभुरवी है। याद्विक के निर्वचन में उसका एक परिचय मिलता है। ईलन का अर्थ वे 'यान्चन्, स्तवन्, वर्धन्ति एजन् इन्धन' करते हैं। संक्षेप में जिसका अर्थ हो सकता है 'हृदय की आकृति द्वारा समिद्ध अग्नि को स्तुति एवं आत्मनिवेदन के उपचार से सन्दीप्त रखना।' संहिता में ईड् धातु एवं उससे उत्पन्न शब्द के प्रायः समस्त प्रयोग ही अग्नि से सम्बन्धित हैं।^{१२} इस प्रसंग में विशेष रूप से अध्वर का उल्लेख लक्षणीय है। अग्नि का ईलन 'गीः' अथवा वाक द्वारा (स्तवन),^३ 'हविः' द्वारा (वर्धन) और 'नमः' द्वारा (यजन) किया जाता है।^{१४}

अग्नि उसकी रक्षा करते हैं 'यह कहने से तो लगता है इस पार है। ना सदीय, सूक्त में जो इस प्रकार है— तमः ... तमसा गुह्यम् ... अप्रकृतं सलिलम्, जो तच्छय होकर उन्मिषन्तं अथवा उन्मिषित या संघः विकसित प्राण को ढँक चुके हैं १०।१८।३। हम सब के आध्मा की गहराई में वह रहस्यमय अव्यक्त की निश्चरता या निस्तब्धता है और ऊर्ध्व में उसी दिव्य सुषण की चीन्हा है। दोनों के बीच अप्रमत्त अग्नि चेतना का यातायात, आना-जाना होता रहता है। इस सस का उल्लेख अन्यत्र भी है : अचित्रे अन्तः पणयः ससन्त्वं अनुध्यमानास्तमसो विमर्शये' अनेति की गहराई में सारे पणि सोते रहें अंधेरे में ४।१९।३। टीका के आत्म में उल्लिखित ऋक् का तात्पर्य है कि 'समिद्ध अग्नि शुभ्र द्वा के साथ दीप्तिमान होकर जिस प्रकार ऋत की योनि में उल्लेखित सस अथवा अव्यक्त की योनि में उत्थापित होते हैं।' यहाँ पृथ्वी तत्वात्म्य काचक्र है, अर्थात् ऋत ही योनि है, सस ही योनि है। ऋत निश्चमूत द्रव्य है, सस निश्चमूत अव्यक्त है। अन्यत्र ऋत सत है और सस असत है : अग्नि परम व्योम में दोनों ही हैं (तु. १०।१५।७; और भी तु. सत का वृत्त असत में १०।१८।४। तो फिर 'सस' जिस प्रकार अचित्ति का अव्यक्त है उसी प्रकार अतिचित्ति अथवा अतिचेतना का भी अव्यक्त है।^{१५} तु. 'तो अश्वस्य दधिक्रावणो अकारीत समिद्धे अग्ना उषसो व्युष्टौ, अनागसं तम अदितिः कृणोत स मित्रेण नरुणेना संजोषाः' — उषा की ज्योति फटने पर एवं अग्नि समिद्ध होने पर जिसने अश्व दधिक्रावा की (उपासना) की हो, अदिति उसको निरंजन, निष्पाप करे; मित्र और वरुण के सायुज्य में वे (दधिक्रावा) तृप्त हों ४।३०।३। ४।४०।५ में यह दधिक्रावा ही 'शुचिषा हंस'। इसके अलावा वर्तमान ऋक् में मित्र और वरुण की सहचरता के कारण वे दिव्य अग्नि हैं (तु. १।१९।१; सूर्य, अग्नि मित्र एवं वरुण के चक्षु हैं)। 'दधिक्रावा' के सम्बन्ध में अग्नि चल कर द्रष्टव्य।

[१३५७] तु. ऋ. स इषानो ईलेन्यो गिरा १।७।१२, ३।२७।४, १४, ७।२।१; समिद्धे अग्नी सत सोम (जिहाने सोम का स्तवन किया) ईडे ४।२५।१ (इन्द्र का ईलन), ५।२८।१। आप्री सूक्त में भी 'ईल' अग्नि का स्थान 'समिद्ध' के बाद है।^{१६} ईड् निः अन्वेषणा (= याज्ञो) — कर्मा पूजा कर्मा वा (७।१५); यान्चन्ति, स्तवन्ति, वर्धयन्ति, पूजयन्तीति वा (नि. २।१); स्तवन्ति (१०।१९)। फिर 'ईल' ईडे; स्तुति कर्मणः, इन्धतेद वा (नि. २।२)। < / यजद्, दकार का का भूर्धन्य परिणाम, उसके बाद अन्तरंगे सन्धि एवं यकार का सम्प्रसारण और दीर्घत्व। आधुनिक शब्द शास्त्रज्ञ की व्युत्पत्ति, < IE *ais* : Praise (with d extension)। अग्नि के सम्बन्ध में समिन्धन की व्यंजना सहज ही उभरती है। यस का अर्थ ही है, अपने भीतर आग जलाकर उसमें सब कुछ की आहुति देना।^{१७} ईड् प्रधानतः यह अर्थ ही सूचित करता है। प्रातिपदिक व्यवहार या प्रयोग तु. अस्तोषि ... अग्निम ईलन यजध्वे ऋ. २।३०।१। २ ऋ. ७।७।१ ५।२२।१, ७।१०।५, २।११।१०, १०।३०।४ ...। तो फिर अग्नि का ईलन अध्वर मति की

अग्नि का मन्थन एवं सम्मन्थन कायिक अनुष्ठान की अपेक्षा रखता है किन्तु ईलान उसके ही साथ साथ चलने वाला वाचिक एवं मानसिक कर्म है [१३५८]। देह और मन की अरुणि में प्राण रूप में निहित जो देवता है वे जब च्यान-निर्मन्थन द्वारा आविर्भूत हो जाएं तब जाग्रत चित्त की उद्यति एवं आत्माहति की आकृति के साथ दिन प्रति दिन उनको सन्दीप्त रखना होगा — यही ईलान का अर्थार्थ तात्पर्य है।^१ हम सब के 'इल-स्पद' में निषण्ण होकर उसकी प्रेरणा वही जगाते हैं।^२ और तब बिना इन्धन ही प्राण की गहराई में जल उठते हैं जब विघ्नगण उन्हें अन्दर में सन्दीप्त करते हैं।^३ उस समय क्रव्य यशः ज्ञानयशः में रूपान्तरित होता है और शरीर यज्ञाग्निभय होता है। 'ईलित' अग्नि और पवमान, सोम तब एक हो जाते हैं; सोम्य आनन्द-चेतना को चाराओं के साथ आधार में वे एक ओजस्वी प्रवेग के रूप में विराजते हैं।^४ जो गृहाहित हो, वे तब गर्भ की चेतना में अचिन्ति और चित्ति के विवेक के रूप में पक्कड़ में आते हैं — यही उनके ईलान की सार्थकता है।^५

लक्ष्य करता है — जिससे समिद्ध शिरा सीधे ऊपर की ओर उठ जाए।
३ तु. १।७।१५, ३।२७।२, ६।२।२, ७।३।४, ८।१।२१, ३१।१४, १०।११।३;
गाथोभिः ८।७।१४। तु. वाचम अकृत देवां ईलान्य १०।६६।१४, ईलाना
(वाक्) ८।१०।२।२; और भी तु. ७।२४।५, ४।४।४, १०।१०।४, १०।४।८।१८
३।१३।२, २।७।१०, २।१।२, ४।१।१, ६।१६।४६, ७।८।१, ८।७।४।६, १०।७।३, १२।४;
तु. ४।२८।१। यशोभिः ६।२।२; स्तुत्वा ४।१४।३; आज्येन देवान् १०।४३।२।
५ ५।१।७, १२।६; तु. ४।२८।१, १०।८६।२२।

[१३५८] इस कारण से प्रातिपदिक 'इड' की सार्थकता, तु. ऋ. ८।३।११; यहाँ 'यज्' अनुष्ठान और 'इड' भावना है। जहाँ रुवि का उल्लेख है (तु. १।८।१८, ५।२८।१, ८।७।४।६), वहाँ भी भाव ही प्रधान है।^१ तु. ३।२।१२। कठोपनिषद् में यही ऋक् उद्धृत है ३।१।८। जिसके अन्त में 'एतद् वै तत्' यह महावाक्य सूचित करता है कि यह चिदग्नि ही ईलित होकर वही तत्स्वरूप होते हैं जो त्रिणाचिकेत ब्रह्मविद् के निकट दया है।^१ १।३।१। और भी तु. श्वे. १।१४। द्र. वी. १३२२ और मूल। ईलान के फलस्वरूप अग्नि अद्रि, अथवा अचिन्ति के पाषाण का भेदन करते हैं अपनी तपःशक्ति एवं ज्वाला द्वारा : तु. सप्त होता रस (अध्यात्म दृष्टि से सात शीर्षण्य प्राण, जिन्हें ऊर्ध्वस्तोत्र करना ही हम सब का लक्ष्य है; तु. ऋ. २।१।३) तप इड ईलते त्वा... भित्तस्य अद्रिं तपसा वि शोचिषा ऋ. ८।६०।१६ (तु. १०।१२२।४)।^२ अथा होता न्य असीदो यजीयान् इल-स्पद इषयन् ईड्यः सन्, तं त्वा नरः प्रथमं देवयन्तो महो राये चितयन्ते अनुगमन् — इस कारण से याज्ञिकों के होता हो तुम (अर्थात् उनके होतृत्व में ही यज्ञ की सिद्धि है) निषण्ण हुए 'इल-स्पद' में (हृदय में) एषण जगा कर — सन्दीपन या प्रज्वलन की प्रतीक्षा में : उसी प्रथम [पुरोहित] का देवकाम स्वी वीर अनुगमन करते हैं महिमा अथवा गौरव की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए सन्वेतन होकर ६।१।२ 'इषयन्' : तु. १०।१।१९ (द्र. टी. १३५४), प्रतीषणिम् इषयन्तं पावकम् ६।१।८। 'महो राये' : तु. अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् १।१८।१।^३ यो अनिधो दीदयद अपस्व अन्तरं च विप्रास ईलन्ते अध्वरेषु, अपां नपात (अप् की सन्तति आग्ने २।३५ सूक्त, विशेष रूप से ४, १०; विवरण बाद में) १०।२०।४।^४ तु. ईलेन्यः पवमानो रथिर वि राजति

उसके बाद ईलित अथवा चेतना में स्पष्टीकृत अग्नि का अधान अथवा सादन किया जाता है [१३२५]। मुख्य अधान है गुहाशयन से उनको चेतना के 'पुरोभाग' में स्थापित करना अर्थात् उनके बारे में नित्य सचेतन रहना। अग्नि तब हमारे जीवन-यज्ञ के 'पुरोहित' हैं।^१ देवात्मभाव की सिद्धि के लिए अभीप्सा की शिखा के रूप में अन्तर में उनका प्रथम आविर्भाव होता है और उसी से उत्तरायण के मार्ग पर वे हमारे दिग्दर्शक हैं। इसलिए वे प्रथम पुरोहित हैं;^२ देवता और अनुष्य के बीच दूत के रूप में वे जिस प्रकार हम सब के पुरोहित हैं उसी प्रकार देवताओं के भी हैं।^३ चेतना में जब प्रातिभ-संवित का उन्मेष सम्भव होता है तभी वे हमारे भीतर समिद्ध होते हैं; इसलिए वे उषा के पुरोहित हैं।^४ तब से सोम्य आनन्द की प्रत्याशा में हम उन्हें निरन्तर अपनी दृष्टि के सामने रखते हैं और किसी भी सूरत में उन्हें आभाल नहीं होने देते।^५ तब वे हमारे पुर-रता-शीघ्रगामी रथ जैसे, नित्य नूतन हैं;^६ वे देवताओं के भी 'पुरोगा' हैं।^७

द्युमान्, मधोर चारभिर ओजसा ॥१॥३॥ यह ऋक् आप्रीसूक्त के अन्तर्गत है जिसके देवता अग्नि हैं। किन्तु प्रत्येक ऋक् में सोम के विशिष्ट विशेषण 'पवमान' शब्द के प्रयोग में अग्नि और सोम के एकत्व की सूचना प्राप्त होती है। इसी से इस सोमप्रण्डल में स्थान मिला है। अग्नि-सोम की सहचरता तंत्र में शिव-शक्ति के साम-रस्य में स्फुटित हुई है। उल्लिखित ऋक् में 'ईलेन्य रयिः' उपर की ओर बहती हुई ज्वार जैसी अग्नि की चारा है और 'मधोर चाराः' भाटे की तरह उतरती हुई सोम की चारा है। दोनों के संगम में आधार 'ओजस्वी युति' से विराट् होता जा रहा है। यह योगाग्निमय शरीर की अर्धव व्याख्या है।^५ तु. त्वाम अग्ने मानुषीर ईलन्ते विशो (जनसाधारण, प्रवर्त साधकगण) ... विविचिः गुहा सन्तं विश्वं दर्शितम् ॥१॥३॥ 'अग्ने कदा न आनुष्य भुवद् देवस्य चेतनम्, अथा हि त्वा जगृभिर मर्तसो विश्व ईड्याम्' — है अग्नि, तुम्हारी देवचेतना कब हम सब के भीतर अच्छी तरह जागेगी? इस कारण से तो तुमको ग्रहण कर रखा है मर्त्योंने, कि तुम सर्वसाधारण के मध्य दीपनीय हो ॥१॥२॥

[१३२५] समस्त श्रौतकर्म सूक्तीक आहिताग्नि का करणीय। अतः 'अग्न्याधान' ब्राह्मण में एक विशिष्ट कर्म। उसकी व्याख्या बाद में की जाएगी। संहिता में भाव का प्राधान्य है, यहाँ अभी उसका ही अनुसरण किया जा रहा है। अधियज्ञ दृष्टि से सादन बहिः में (६।१६।१०) अथवा कुशास्तरण में; अध्यात्म दृष्टि से हृदय में (तु. तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य ... उ एव वेदिरे लोमानि बहि द्या. ५।१॥२॥) आप्री सूक्त में बहिः अग्नि रूप में चतुर्ष देवता! **पुरोहितः** < पुरः/चा, जिन्हें सामने या आगे रखना होता है दिग्दर्शक के रूप में [नि. पुर एनं दधति २।१२; तु. राजा यक्ष्यमाणो ब्राह्मणं पुरो दधीत, ऐ.ब्रा. ८।२४; ब्राह्मणं च पुरो दधीत विद्याभिजनवाग् रूप वयः शील सम्पन्नं न्यायवृत्तं तपस्विनम्, तत्प्रसूतः कर्माणि कुर्वति, गौतम धर्म सूत्र ११।१२.१३; क्षत्रिय को यदि वीर साधक का आदर्श मान लिया जाए तो फिर पुरोहित उनकी अर्हात्मा हैं उन्हें छोड़कर वे अकेले नहीं चल सकते, भर्गता ह वा एष शात्रिणस्य यत् पुरोहितः ऐ.ब्रा. ५।२५.१] ऋ. में विशेष रूप से अग्नि ही पुरोहित, तु. १।१।१, ४।१।१०, १२, २॥३, ५।१।५, पुरोहितो दमे दमे १२॥४, २।३।२, ११।१, ५।१।२...।^२ तु. यत्तस्य केतुं प्रथमं पुरोहितं अग्निं नरस त्रिष्यस्थे सम ईधिर ५।१।२ (द्र. टी. १३२५४); और भी तु. हविष्यन्त ईलन्ते सप्त वाजिनम् १०।१२२।४)।^३ तु. यद् देवानां मित्रमहः पुरोहितोऽन्तरो यासि दत्यम् १।४।१।२।^४ १०।५३।२।^५ तु. अग्निं सुम्राय दधिर पुरो जनाः ३।३।२ (१०।१४०।६)।

सन्धा भाषा में उनका आधान एक हिरण्य ज्योति को दिव्य सुपर्ण के भीतर आहित करने जैसा है।^८

उसके बाद आधार में आहित अग्नि का दिव्य कर्म अर्थात् यज्ञ की साधना शुरू हुई [१३६०]। इस साधना की सूचना केतु^१ अथवा बोधि की भलक द्वारा होती है। 'अंहः' अथवा विलम्ब-चेतना के आवर्त में जब हम आवर्तित होते हैं और देवदोही अरातियों या शत्रुओं द्वारा संतार गए होते हैं तथा निष्प्राण निश्चलाता में जब मुँह के बल गिरे जमीन के ऊपर पड़े होते हैं तब अकस्मात् इस देवता का केतु उत्थित होकर हमारे भीतर जल उबता है, जगा देता है अर्थात् अभीप्सा - विचरण करने के लिए, जीने के लिए और हमारे प्रज्वल आग्रह को विश्वदेव के निकट पहुँचा देता है।^२ हगरी उत्सर्ग भावना का आत्म उसी से होता है और अग्नि उसके प्रसापक है।^३ और इस कारण से वे पूर्वकालीन द्वावापृथिवी के दो सदनों के बीच केतु अथवा आलोक के संकेत हैं।^४ और उसके प्रत्यक्ष या अन्तिम छोर पर बुलोक के केतु हैं।^५ यज्ञ के तन्तु भी इन दोनों के मध्य प्रसारित हैं,^६ और उसका आतनन अग्नि को ही साध्य है।^७ इस प्रकार उत्सर्ग की भावना में सब के जीवन को वे चिन्मय करते इसलिए वे विश्व के केतु हैं।^८

तु. १३१६^६, १३४४^४। १. तु. अदाभ्यः (जिसे कोई पारवा नहीं देखता) पुरस्ता विशाम अग्निर् मानुषीणाम्, तूर्णो रथः सदा नवः ३।१।४ (तु. १।७५।२)। ७ पुराणा अग्निर् देवानाम् १।१८८।११, १०।११०।११, १२४।१। लक्षणीयः पुरोहितीन्द्र की १।४५।४, ६।१५।८ २।४।७, ८।१२।२२, २४; बृहस्पति की ४।२०।१; ब्रह्मणस्पति की २।२४।५; सोम की ८।१०।१२ १।६६।२०। मित्रावरुण की ७।६०।१२, ६।१।७; इन्द्रावरुण की ८।३।४। इसके अलावा आप्री सूक्त में अग्नि और आदित्य रूपी दो दैव्य होता भी 'प्रथम पुरोहित' ३।४।७, १०।६६।१३, ७।७। अग्नि के पुरोधान की तरह आधार की गहराई में निधान का भी उल्लेख है: १।४४।११, १।४४।५, १।४८।११; समिद्धो अग्निर् निहितः पृथिव्याम् २।३।१, ३।२३।४, ४।२।६, ४।३, ६।१५।८, १५.०.०। ८ चन्द्रम् इव सुहृन् द्वार आ दधुः २।३।४ अध्यात्म दृष्टि से आत्मज्योति को विश्वज्योति में रूपान्तरित करना। [१३६०] अग्नि की संज्ञा तब 'यज्ञसाध्य', 'यज्ञसाधन'। तु. ऋ. १।४४।११, प्रथमं यज्ञसाधनम् ५।३, १२।२, १४।३, ३।२७।२, ८, ८।२३।५, यो यज्ञस्य प्रसाधनस्त तन्तुर् देवेष्वाततः १०।५७।२। केतुः; निच. 'प्रज्ञा' ३।५; <√कृत् ॥ चित् (देख जाना; चेतन होना); तु. 'केतः', 'चित्रिः', 'चेतनम्'। यह अंधरे में ज्योति की रेखा देरवने जैसी बात है। इसलिए केतु 'रश्मि' (विशेष रूप से बहुवचन में तु. १।२४।७, ५०।१, ३, ८।४३।५, ७।७०।३...)। आध्यात्मिक दृष्टि से वही बोधि की भलक है जो रहस्य की जानकारी देती है। ऋक्संहिता में आलोक के साथ केतु का सम्बन्ध धनिष्ठ है - अहन्, अग्नि, उषा, सविता, सूर्य इनके प्रसंग में ही इस शब्द अधिक प्रयोग (तु. १।७०।१२, ३।५४।२, ३।६१।३, ४।१४।२, ७।६३।२...) केवल एक जगह पताका के ध्वनि है (७।३०।३), इसके अतिरिक्त यह अर्थ कहीं भी नहीं प्राप्त होता है। तु. अग्नि का विशेषण: यज्ञस्य यज्ञस्य केतुं रुशन्तम् १०।१।५। २ तु. ऊर्ध्वो नः पाह्य अंहसो नि केतुना विश्वं सम् अत्रिणं दह, कृषी न ऊर्ध्वञ्चिरधाय जीवसे विदा देवेषु नो दुवः १।३६।१४; अगले मंत्र में है: पाहि नो अग्ने रक्षसः पाहि धूर्तेर अरावणः (द्र. टी. १३४४^४)। 'अत्रिन्', 'अदिव्यं शक्ति' (तु. १।१०५।६), हम सब के भीतर राक्षसी वृत्ति (तु. १।१०४।६), (वाणिक वृत्ति) वनिया स्वभाव (तु. जैही न्य अत्रिणं पणि वृको हि यः (६।५१।१४)।

यज्ञ केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं है बल्कि वह 'विदथ' अथवा विद्या की साधना है। उसके मूल में 'ची' अथवा दधान चिन्ता की प्रेरणा या प्रेरणा है। [१३६१] यह 'ची' देवता का प्रसाद है।^१ इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तब यज्ञ नस्तुतः ही 'देव कर्म' है। यज्ञ के कृत्विक हम नहीं बल्कि देवता स्वयं हैं। हम समिध वहन करके उसे उठा सकते हैं, आहुति की सामग्री सजाकर रख सकते हैं, यहां तक कि चेतना को हर स्तर पर जाग्रत भी रख सकते हैं किन्तु कर्म को 'ची' में रूपान्तरित करके उसे सम्पन्न करना, अपनी उत्तमद्विद्युतिकी तीव्र कामना को साधक करना, जीने जैसी जीवनी शक्ति प्राप्त करना— यह तो देवता की साधना है; अग्नि के अरिष्ट सख्य का परिचय है।^२ यज्ञों के लोभ्य आधार में वह नित्य, अमृत देवता ही तो राजा की तरह विदथ की साधना में अतन्द्र होकर विराजमान है।^३ अतएव अनुष्ठान के जीवन यज्ञ में अग्नि ही दिव्य कृत्विक है।^४ सारा आर्त्विज्य अथवा कृत्विक कर्म उनका ही है— वे ही होता अध्वर्यु, प्रशास्ता, पोता, नेष्टा, अग्निर् एव ब्रह्मा है।^५ वे ही यज्ञ के नेता एवं नियन्ता हैं, बृहत् आधार के ईशान हैं।^६

३ इसलिए ऋ. सांहिता में अनेक स्थलों पर वे 'यज्ञस्य केतुः' : १।५।६ (१०३।१) १२७।६, केतुं यज्ञानां विदथस्य (विद्या की साधना के) साधनं विप्रासो अग्निं महयन्त (महिमान्वित किया) चित्तिभिः ३।३।३, ११।३, २५।४, २।११।२, ६।२।३ ७।२, ४५।२, १०।१।४, १२२।४...; केतुर् अध्वराणाम् अग्निः ३।१०।४, विदथस्य १।६०।१, अध्वराणाम् चेतनम् ३।३।२^४ पुराण्योः सध्वमनोः केतुर् अन्तः ३।४५।२ ४ तु. १।२७।१२, ३।२।१४।६ तु. १०।१३।१, २ (द्र. टी. १३४४)^५ १० इसलिए वे 'यज्ञम् आत्मनिः' २।१।१०।१ तु. विश्वस्य केतुर् भुवनस्य गर्भः (अन्तर्निहित, अन्तर्धर्मी, तु. टी. १३३५^६ और मूल) १०।४५।६

[१३६१] निष्ठा में 'ची' कर्म (२।१; द्र. टी. २)। तु. ऋ. 'यज्ञेन गातुम् अप्तुरो विविद्विरे धियो हिन्वा ना उशिजो मनीषिणः' यज्ञ द्वारा रास्ता देव निकाला उद्भिन्न अस्थिर मनीषिणां ने चाराओं के विपरीत जाकर, 'ची' को (निरन्तर) प्रेरणा देकर २।३।४ (अप्, प्राण की चारा, विसृष्टि १०।१२।६; सत्य उसके ऊपर की और) और भी तु. 'मा तन्तु श देदि तयतो धियं मे'— मैं ध्यानचेतना को बुनता जा रहा हूँ, उसके तन्तु कहे हुए न जाएं २।२।४। यज्ञ अथवा उत्सर्ग की भावना एक तनन है जिसके फल स्वरूप 'यानि स्थानान्य' असृजन्त 'चीरा' यज्ञ तन्वानास तपसाभ्य अपश्यम्— जिन सब स्थानों की सृष्टि की है 'यानि' यज्ञ के आत्मन द्वारा, मैंने तपस्या द्वारा उनको देखा २।२।६। तु. 'तन्तुं तन्वन्' (अर्थात् यज्ञ के निरन्तर आत्मन से रजसो भानुम् अन्व इहि (प्राणलोक की भाति या दीप्ति का अनुसरण करो) ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान् १०।१३।६।^१ दिवश चिद आ. पूर्य जायमाना विजागृविर् विदथै शस्यमाना, भद्रा वस्त्राण्य अर्जुना वस्ताना से यम् अस्मे समजा पिन्त्या 'ची';— यह पुरातनी 'ची', द्युलोक से जन्म लेती है यहाँ, नित्य जाग्रता है वे, विद्या की साधना में उनका नित्य रहन; वे शुभ्र, सुमंगल वस्त्रा, पितृपुरुषों के निकट से प्राप्त नित्यजाता वही 'ची' हम सब की ही ३।३।१२। यहाँ हमें सर्वशुक्ला सरस्वती का आभास मिलता है।^२ तु. शक्रेम त्वा समिधं साधया धियोः... भेराभे. ध्मं कृणवामा हवींषि ते चितयन्तः पर्वणा पर्वणा वयम्, जीवातवे प्रतरं साधया धियोः ३।३।१२। सरस्वती आ. रिषामा वयं तव १।५।१३।४।^३ नि दुरोणे (द्र. टी. १३४६)^४ अमृतो

अग्नि ही यज्ञ के दिव्य ऋत्विक् हैं, सारे ऋत्विक् भी वे ही हैं- तब भी विशेष रूप से वे 'होता' हैं [१३६२], वे हमारे देवकाम हृदय की अभीप्सा हैं इसलिए हमारी तरह ही वे 'देवयु' होता' हैं। उत्सर्ग साधना के लिए यदि हम उनका आहरण करें- तो वे स्वयं प्रज्वल दीप्ति के साथ दृष्टिगोचर होते हैं - फिर हम देखते हैं कि वे पथिकों के लिए एक ज्योतिर्मय रथ जैसे हैं।^१ मनुष्य के दूत रूप में देवता को आह्वान करके यहाँ ले आने का उनमें अधिक उत्साह है।^२ हमें केवल होतृरूप में उनको वरण कर लेना होगा और हृदय की वेदी में उनका आसन बिछा देना होगा, हालांकि अनादि काल से मनु ने ही हम सब के भीतर इसी रूप में उनको निहित कर रखा है।^३ विद्या की साधना में जब भी मनुष्य इस होता को उत्पन्न करता है तब ही उसके निकट स्वर्लोक का आभास लेकर ऊषा मिलमिलाने लगती हैं; और आर्य हृदय तिमिरनाशन होता के रूप में जब भी अग्नि को वरण करता है, तभी ध्यान-चेतना का जन्म होता है और उनकी ही प्रेषणा से 'विहंगम श्येन', विपुल - विश्वतश्चक्षुः उस अमृत विन्दु को अक्षर में बहान करके ले आता है।^४ मनुष्य को मनन को इस होता की तरह और कोई सुरक्षित

मर्त्यनां राजा ससाद विदधानि साधन' ३।१।१८।^४ तु. १।१।१ (द्र. टी. १३४६)।^५ तु. त्वम् अध्वर्युः उत होतासि शर्वः प्रशास्ता चोता जनुषा (जन्म से) पुरोहितः, विद्वान् विद्वान् आर्त्विज्या धीर पुष्यसि १।५।१६; तवाग्रे होत्रं तव पोत्रम् ऋत्विगं तव नेष्ट्रं त्वम् अग्निदं ऋतायतः (ऋतकामी के), तव प्रशास्त्रं त्वम् अध्वरीयसि ब्रह्म चासि गृहपतिश्च नो दमे २।१।२ (= १०।५।१०।... और भी तु. २।४।१-६ (Geldner बतलाते हैं कि सातवें मंत्र के ऋत्विक् अग्रित)। कुल ऋत्विक् सात हैं एवं उनकी साधारण संज्ञा है 'होता' (तु. ३।१०।४, ८।६०।१६, ५।१४।३ १०।३४।१०, ६।१।१, ६।३।५, १२।२।४), जो फिर विशेष रूप से अग्नि का विशेषण (द्र. टी. १३६२)। अष्टम् ऋत्विक् 'गृहपति' (२।१।२, यज्ञ के नेता २।४।२; आध्यात्मिक दृष्टि से ये 'अङ्गुष्ठ मात्रः पुरुषो ज्योतिर् इवा धूमकः' क्र. २।१।१३ एवं सात ऋत्विक् सात शीर्षण्य प्राण हैं द्र. टी. १३४८)। अग्नि स्वयं है, जो (जनुषा पुरोहितः (क्र. १।५।१६), जन्म से ही चेतना के पुरोभाग या केन्द्र स्थान में स्थित है। उनके साथ तु. वृ. का 'अन्तर्यामी' ३।७। यहाँ उद्गाता का नाम नहीं है किन्तु अन्यत्र है (क्र. २।४।३।२)। तु. २।३६, ३७ सूक्त। ६ 'नेता' : तु. २।४।२ (३।१।४), १०।८।६, ३।२३।१; यन्ताः २।१।३; ईशानः ५।१।४।

[१३६२] क्र. संहिता में कहीं अन्य देवता के लिए प्रयुक्त। इस संज्ञा में अन्य ऋत्विक् को भी अन्तर्भाव लक्षणीय। 'मन्द्रो होता' अग्नि का एक विशिष्ट परिचय (द्र. टी. १३२८)।^१ क्र. अयम् उ ष्य प्र देवयुः होता यज्ञाय नीयते, रथो न यौर (पथिक के) अभीवृतो घृणीवज् (ज्योतिर्मय, तु. 'चूत') चेतति त्वना १०।१५।३। 'अभीवृतः' तु. १।७।७ (और भी तु. शिष्मय पात्र द्वारा अभिहित (टंक हुआ) सत्य भुव ई. १५)।^२ होता का दीप्यः १।५।८।१, १।१।८; द्र. १०।५।११, टी. १३३६।^३ वरेण्य होता : १।२।५।७, ४।८।२।६, ५।१३।४ - उनका निषादन १।६।११, ६।१५।१०, ८।२३।१७, १०।३३।१, १४०

रख सकता नहीं; उनकी ही प्रेरणा से उसमें मेधा का उन्मेष होता है और उसकी विद्या की साधना को वे ही सम्पन्न करते हैं। इसलिए आहुति द्रव्य अल्प ही या अत्यधिक ही हो, अनुष्य हमेशा उन्हें ही वरण करता है, उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं।^{१६} यह होता ऋत्विक्तु, विश्ववेदा है; और हम निरंकुल ही कुछ नहीं जानते। इसलिए देवता के व्रत में हम प्रमाद ग्रस्त हो जाते हैं। देवताओं के पथ पर हम चलते हैं; अपने सामर्थ्य के अनुसार स्तंभों को आगे ले जाना चाहते हैं। किन्तु होता अग्नि सब कुछ जानते हैं। अतएव देवयजन का भार उनके ही ऊपर है, अथवा और उसके ऋतु की व्यवस्था वे ही करेंगे और हमारे समस्त प्रमाद का आपूरण भी वे ही करेंगे। इसलिए होतृरूप में वे 'यजिष्ठ' या 'याजकों' में अनुत्तम अथवा सर्वोत्तम हैं।^{१७} बहुलतम विशेषण है, वे मन्द्र हैं^{१९} अर्थात् आनन्दोच्छल हैं।

हमने देखा कि अग्नि यज्ञ साधन है, वे योजिष्ठ होता है। यज्ञ का फल यजमान का देवजन्म है। इस प्रजनन में अग्नि जिस प्रकार देवयोनि है [१३६३], उसी प्रकार फिर बीजप्रद पिता भी है। संहिता में यह बात धेनु वृषभ की उपमा द्वारा समझाई गई है; अग्नि जिस प्रकार वृषभ उसी प्रकार धेनु भी है।^१

४६१, २३१२... ४६१६१८, ११९३४, १४१११, २१३४१८। तु. ११३६११८, (द्र. टी. १३३०^४) ; अर्थात् अनुष्य ऊर्ध्वमुखी अभीप्सा लेकर ही जन्म लेता है।
५ उषा उवास मनवे 'सर्वती' ... यद् इमि ... अग्निं होतारं विदधाय जीजनते। अध त्वं द्रप्सं विध्वं विचक्षणं विर आभरद् इषितः श्येनो अथर्वे यदी विशो वृणते दस्मम् आर्या अग्निं होतारम् अध चीर अजायत १०।११।३, ४।श्येनं दिव्य सुपर्ण, दैवुताग्निं का प्रतीक। इत्येक से सोम आहरण उनका काम है (द्र. ४।२६।४-७, २७ सूक्त.) तही सोम यहाँ 'द्रप्स' अथवा अमृतविन्दु है किन्तु अग्निधर्मा। अग्नि सोम की सहचरता का वर्णन और भी अनेक प्राप्ता हुए हैं। इस मंत्र में पर्याय क्रम से अग्नि का वरण, धी का जन्म, श्येन द्वारा अमृत विन्दु का आहरण आध्यात्मिक दृष्टि से क्रमशः अभीप्सा, प्रज्ञान एवं अमृतचेतना।^६ तु. 'मेधाकारं विदधत्य प्रसाधनम् अग्निं होतारं परिभूतम् गतिम्, तम् इदं अर्धं हविष्यं आ समानम् इत् तम् इन् मेहे वृणते नान्यं त्वत्' १०।११।८, अगता जंज भी द्रष्टव्य। 'मेधाकार' तु. अग्नि 'मन्धाता' १०।२।२; 'मेधा' < मन्धा + धा, प्रसाधन, मनोयोग चिन्त का समुपाय, योग की समाधि।^७ ११।१२, ६।१६।२३; ११।२।१, २६।३, ४४।७, विश्वविद ५।४।३...। तु. आ देवानाम् अपि पश्याम अगन्म यच्च क्व प्रम तद् अनु प्रवोलाहम्, अग्निं विद्वान् स यजात् सेद उ होता स अथवाना स ऋतून् कल्पयति। यद् वो वयं प्रमिनाम व्रतानि विदुषां देवा अविदधरासः, अग्निष दद् विश्वम् आ पृणाति विद्वान् येभिर् देवा ऋतुभिः कल्पयति १०।२।३, ४। अगती ऋचा भी द्रष्टव्य; तु. टी. १३४६।^{१०} १।७७।१, १२८।१, २।६।६, ४।१।४... होता और याजक एक. तु. नि. 'होतारं जुहोतेर होतैत्य औपवातः ७।१५।^{११} द्र. टी. १३२८।

[१३६३] द्र. अग्निर् वे देवयोनिः ... रेब्रा. १।२२, २।२; तु. श. १२।१।३।१०।

^१ तु. ऋ. १०।१।७; वृषा और पृश्नि साध साध ४।३।१०।^२ वृषभ < वृष

आधार में शक्तिपात बोधक 'वृषभ' रक्षा देवताओं के सम्बन्ध में बहुप्रयुक्त हैं।^{१२} देवताओं का शक्तिपात आधार को पुष्ट करके समर्थता प्रदान करता है अतः अग्नि 'वृषभः पुष्टिवर्धनः' हैं।^{१३} उसी समर्थ आधार में उच्छलित प्राण की चाराओं में वृषा अग्नि गर्भाधान करके स्वयं ही 'अपांनपात' रूप में जन्म लेते हैं।^{१४} उसके बाद आधार की शक्तियों एवं हृदय की आकृति द्वारा आप्यायित एवं संवर्धित होकर वहीं शिशु अग्नि ही पुनः वृषा होते हैं।^{१५} उस समय उनका दिव्य सामर्थ्य अमृत आनन्द की ज्योतिर्मय चारा बरसाता है।^{१६} तब हमारे भीतर देवता का जन्म हमें भी देवता में उसी प्रकार रूपान्तरित कर देता है जिस प्रकार आग ईंधन को आग में रूपान्तरित कर देती है। तब हम सब भी वृषा होते हैं, वृषा रूप में वृषा अग्नि को शाश्वतकाल तक समीक्ष करते चलते हैं और उनकी द्युति बृहत् होकर फैल जाती है।^{१७} यह दिव्य सामर्थ्य ही देवात्म भाव का स्वाभाविक परिणाम है।

होता अग्नि की श्लाघ्यतम कृति, वे 'रत्नधा' हैं। सामान्यतया सारे देवता ही रत्नधा हैं [१३६४], किन्तु उन सब में अग्नि 'रत्नधातम' है।^{१८} रत्न, अमृत चेतना की दीप्ति है उपनिषद की भाषा में प्रज्ञानधनता है^{१९} अर्थात् चितशक्ति की घनीभूत ज्योति है। आलोकदीप्त

वर्षण करना, कराना। रूपान्तरः 'वृषभ' कहीं 'वृषण'। विशेष रूप से अग्नि-सीमा 'वृषा', जिस प्रकार इन्द्र 'वृषभ' (तु. ३।१।३)। जो दीर्घ वर्षण करते हैं, इस शौक्षिक अर्थ में ही अग्नि में प्रयोग हुआ है, यद्यपि उपमान की दृष्टि निरान्त दुर्लभ नहीं, जैसे 'सहस्रशृंग' १।१।८, 'तुविग्रीव' १।२।१२, 'ककुद्भान्' १।०।८२, 'कनिष्ठादन्त' १।१२।८३, 'रोरवीति' १।४।८३, १०।८।१। अग्नि 'अरुष' या 'अरुणवर्ण वृषा' यह परिचय कई स्थानों पर है उसमें भी उपमान का रूप स्पष्ट है (३।७।१ १।१२।६, ६।८।१, ४।८।६...)। वृषभ के साथ दीर्घवर्षण और गर्भाधान का अनुषंगः १।१७।१, २।१६।८, ४।४१।६, ४।४१।६, वृषभः कनिष्ठादन्त दधद् रेतः १।१२।८३, सहस्ररेता वृषभः ४।४।३, ३।४६।३, ४।६१।२... ३।१३।१४; तु. १।१।३। ४ तु. 'स ई वृषा जनयत् तासु गर्भं स ई शिशुर ध्रुयति तं रिहन्ति' २।३५।३। 'अपांनपात' वैद्युत अग्नि, आगे-चलकर द्र०। १ तु. 'श्चोतन्ति चारा मधुमो घृतस्य वृषा यत्र वा वृधे काव्येन ३।१।८। ६ तु. वृषणं त्वा वयं वृषन् वृषणः सम् इधीमहि, अग्ने दीद्यतं बृहत् ३।२७।१५; तु. पहले के दो ऋक्।

[१३६४] साधारणतः सारे देवता ही रत्नधा; तु. ३।८।६, ७।१।१, ३।७।२ विशेष रूप से रत्नधा: अश्विद्वय १।४।११, १।४।१४, २।७।१३, ७।६।१०, (६।८।८), ७।०।४, ८।३४।२२-२४, वाचं वाचं जरितु रत्निनी कृतम्... नास्त्यो १।१८।४; उषा ६।६।४, ७।७।६, ८, ८।१।३; सविता १।३४।८, २।१।७, ३।८।१, ४।४।१ ४।४।४ (अनिहन्त) ४।१।२, ८।३।३, ७।३।१, ६।४०।१, ४।२।३, १०।३४।७; भग ४।४।१, ६।१३।२, ७।३।१; आदित्यगण १।४।१४-६। ये सभी द्युस्थानी देवता हैं। अन्तरिक्षस्थानी देवताओं में रत्नधा: रुद्र ६।७।१ (सोम के साथ), मरुदगण १०।७।८, बृहस्पति ३।६।४, इन्द्र ४।४।३ (वरुण के साथ) ६।१।१०, ७।२।३, ८।१।१। भूलोक में अग्नि के अतिरिक्त रत्नधा: द्यावा-पृथिवी ७।४।३; नदियों तु. सजोषस आदित्यैर् मादयध्वं सजोषस ऋभवः पर्वतेभिः, सजोषसो दैव्याना सवित्रा सजोषसः

उषाएँ जब अपनी प्रथम रत्नचकटा आकाश में लिखते देती हैं तब अग्नि प्रगल्भ मन से उनकी ओर ताकते रहते हैं; यही दीप्ति सुकर्मा के आधार में उन्हें भी प्रस्फुटित करनी होगी। उसके बाद हिरण्यक्ष सविता

सिन्धु की रत्नधोभिः ४।३४।८ (ऋभु आगे चलकर द्रष्टव्य; रत्नधा सिन्धु (नदी) के साथ तुलनीय द्रविणीदा अग्नि; सिन्धु नाड़ीवाही प्राण प्रवाह का प्रतीक, जिस प्रकार स्तब्ध एवं उत्तुंग पर्वत च्यान चेतना का प्रतीक, (तु. का. ७।६१, ऋ. ३।४।२०)। इसके अतिरिक्त रत्नधा है त्वष्टा १।१।२ एवं ग्नास्पतिर्यो (दिव्यशक्तियों) ४।३४।७ (अगला ऋक् द्र.)। अग्नि जब रत्नधा, तब सोम भी रत्नधा होंगे, यह प्रत्याशित है १।१।३६, ४।७।४, २।१।१, देवेषु रत्नधा असि ६।७।१३, ८६।१०, १०।२, आ रत्नधा योनिम् ऋतस्य सौदस्य उत्सो देव हिरण्यवः १।१०।४ दमेदमे सप्त रत्ना दधाना ६।७।१ (रुद्र के साथ)। कामदेव के कथनानुसार ऋभुगण विशेष रूप से रत्नधा : ४।३४।१, ४, ६, ११, ३५।१, २, ८, यतः तृतीयं सवनं रत्नधेयं कृणुध्वम् ५ (तु. १, फिर ३४।४)। सोमयाजी में वे इसकी रत्न आहित करते हैं १।२०।७ (इस उपलक्ष्य में उनके प्रति रचित स्तोत्र भी 'रत्नधातम' १)। ऋभुओं ने मर्त्य मानव होते हुए भी अमृतत्व प्राप्त किया था १।११०।४। सोमयाग में वे तृतीय सवन में सोमपान करते हैं अर्थात् याग के अन्त में। तो याग का फल रत्न लाभ है। उसके अतिरिक्त अश्विद्वय वाजरत्न ४।४३।७, ऋभुगण भी ४।३४।२, ३५।५; सविता सुरत्न ७।४५।१ त्वष्टा भी १०।७०।८; ऊषा 'रत्नभाज' ७।८१।४; यजमान भी सविता के अनुग्रह से 'रत्नी' ७।४७।१ सुरत्न ७।६७।६, ८४।५, ८५।५, १०।७८।८; नारियाँ 'सुरत्ना' (साधारण अर्थ में) १०।१८।७। १।१।१, ५।३।३; इस संज्ञा का केवल एक और प्रयोग ऋभुओं के उद्दिष्ट स्तोम के लिए किया गया है १।२०।१। अग्नि 'रत्नधा' : १।१।४।१४, १४।१०, त्वं देवः सविता रत्नधा असि २।१।७, ३।१८।५, सुवीर्यं स्वरत्नं दधानु रत्नम् अमृतेषु जायते विः (अश्व = आजः १०।७३।१०) २६।३, ४।२।१३, १२।३, १५।३, ६।१३।२, ७।१५।६, १२, १७।७, ३।२।११, १०।११।८। इसके अतिरिक्त अग्नि 'महिरत्न' १।१४।१।१०। २ 'रत्न' निश्चय ही उपमान है, उसका सामान्य गुण है प्रकाश का चनीभूत होना। अतएव उपनिषद् में जो प्रज्ञानघन, अथवा 'विज्ञानघन' है, और वेदान्त में चिदघन है, वही 'रत्न' है। इसके साथ प्रतीक के हिस्साब से तु. 'रत्न' एवं 'मणि'। संभवतः ऋक्संहिता का 'रत्न' मुक्ता - समुद्र से प्राप्ता। अन्तरिक्ष और द्युलोक दोनों ही समुद्र रूप में कल्पित, दोनों ही व्याप्तिधर्म हैं। तो फिर रत्न, इसी प्रमुक्त चेतना की चनीभूत दीप्ति है। तु. 'अस्ति देव अंहोर् उर्व अस्ति रत्नं अनागसः, आदित्या अद्भुतैर्नसः' है देवगण, है आदित्यगण जो निरंजन या कल्मषशून्य हैं, जिसके भीतर पाप की संभावना नहीं, उसके लिए है क्लिष्टता से वैपुल्य; है रत्न (८।६७।७)। यहाँ क्लिष्टचेतना से वैपुल्य में मुक्ति का उल्लेख प्राप्त होता है, जो ब्रह्मसम्भाव का लक्षण है; हम उसी निर्मलता से ही रत्न का आविर्भाव देखते हैं। और 'मणि', मूल्यवान् पत्थर है, उसका आकर या उत्पत्ति स्थान पृथिवी है। इसलिए वह पार्थिव चेतना के प्रतीक के रूप में असुरभोग्य है (तु. १।२५।८ वहाँ असुरों को 'हिरण्येन मणिना शुम्भमानाः' कहा गया है, किन्तु इन्द्र सूर्य की ज्योति से भूलमल; लक्षणीय, तंत्र की ब्रह्मग्रन्थि 'मणिपुर' जो लौकिक सुख का आकर है)। हमने पहले ही देखा है कि द्युस्थानी देवता ही विशेष रूप से अश्विद्वय से लेकर भगवत्क सभी रत्नधा हैं। इसके अलावा उनमें सविता रत्नधा रूप में विशिष्ट है उनके आविर्भाव से पृथिवी की आठों दिशाएँ, तीन महप्रान्तर और सप्तसिन्धु जगमगाने लगते हैं (१।३५।८) फिर 'रत्न' चेतना में देवता का आवेश (देवभक्तम् ४।१।१०) है,

देव आते हैं; उनकी दृष्टि में पृथिवी के आठ दिगन्त, या जन व्यापी तीन प्रान्त और सप्तसिन्धु द्वा जाते हैं तथा जिसने दिया है, उसके भीतर निहित करते हैं रत्नराजि! तब अमृतों का अमरों में गिरा जाग्रत वैश्वानर भी रुग्ण हो कर उसके भीतर निहित करते हैं रत्न की दीप्ति ५

आकाश की ज्योतिः का आवेश (इभक्तम ४।१।१८; 'भक्त' < √ भज ॥ भञ्ज 'तोड़कर प्रवेश करना, आविष्ट होना' — भौतिक अर्थ में; अतएव 'भक्त' देवा विष्ट; द्र. भग ॥) रत्न' कहीं दीप्ति (इभु, ७।२४।२, 'वसु', १।४।१६, ३।२।११, १०।११।८; 'रोचना', ८।३।२६ (Geldner के मत से अग्नि की उत्ति) कहीं आनन्द (मयः ७।८।१३), कहीं अग्निस्तोत्र (द्रविण, १।५४।१४, ४।१।१२)। एक जगह (१०।३४।७) रत्न को रत्नधा सविता का 'श्रेष्ठ वरेण्य भाग' बतलाया जा रहा है; यहाँ 'वरेण्य भाग' की ध्वनि सुस्पष्ट (३।६२।१०) है। रत्न के ये सभी विशेषण लक्षणीयः रत्न सुनीर्य (७।१६।१२), वीरवत् (७।८।१८), अतएव गोजित एवं अश्वजित (१।४।११; तु. अश्ववत्... वीरवत् ७।७।१८) रण्यजित (आनन्द के जेता-वही), प्रजावत् (सन्तान अथवा जिसकी अविच्छिन्न अनुवृत्ति है ३।८।६, ८।२।११), अमृत (सुगोल, सुषुष्ट ७।३।१२)। इस रत्न को प्राप्त करने के लिए सोए रहने से काम नहीं चलेगा (तु. १।४।११), क्योंकि इलोक, भूलोक के स्वप्न की आड़ में वह छिपा है (५।८।१०), इसलिए उसके लिए जाग्रत चित्त की तपस्या चाहिए (तु. ३।२६।३, २८।२)। रत्न उसी के लिए तो 'निधत' अथवा लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आग्रही (तु. १।४।१३, १२।३, २४।४, ४४।४, ६।६५।३, ४, ७।१६।१२, ७।२।६। रत्न-प्राप्ति होती है प्रेम द्वारा अग्नि की परिचर्या करने से (सपयामि प्रयसा यामि रत्नम् १।४८।७ = ३।२४।३)। हमारे 'धीर' पितरों ने सोम के मार्गदर्शन में देवताओं के मध्य जाकर रत्न प्राप्त किया था (तु. 'तव प्रणीती पितरो न इन्दी देवेषु रत्नम् अभजन्त धीराः' १।५।११)। सोम जब यजमान की धी को परिष्कृत कर निर्मल करते हैं तब उनकी इच्छा से ही उसके आवेशविह्वल हृदय में रत्न का आविर्भाव होता है (विप्राय रत्नम् इच्छति यदी मर्षज्यते धियः १।४।७।४, तु. धी वाजरत्ना, अथवा वज्रदीप्ति से दीपित, प्रकाशित (६।३२।१, १।४।७।४; 'धी' की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, उनके स्तन रत्नधा हैं; 'यस्य ते स्तनः शशयो यो मयोभुर येन विश्वा पुष्पसि वार्याणि, यो रत्नधा वसुविदं यह सुदत्रः सरस्वति तम ईह धातवे कः' — तुम्हारे द्धवकते स्तन, जो आनन्दमय हैं' जिनके द्वारा पुष्ट करती हो समस्त वरेण्य सम्पद, जो निहित करते हैं रत्न, और प्राप्त करते हैं ज्योतिः, जो अपनी इच्छानुसार उड़ेल देते हैं हे सरस्वती, यहाँ उन्हें बड़ा दो, खोल दो पान करने के लिए १।१६।४५)। रत्न प्राप्ति का अन्तिम परिणाम है 'देवताति' (तु. १।१४।१०, द्र. वी. १।३३८) एवं 'सर्वताति' (तु. १०।७०।३, द्र. वी. १।३३५)।... रत्न की निरुक्ति सुनिश्चित नहीं। निध. में रत्न, धन (२।१०), शास्त्र के अनुसार 'रमणीय' होने से रत्न < √ रम्, नि. ७।१४। Geldner अर्थ करते हैं 'जयलब्ध सम्पद' (SIEGESPRIES) अथवा 'दक्षिणा' (Belohnung) किसी का कहना है कि दानार्थक √ रा से रत्न, कोई-कोई तुलना करते हैं, IE. rent, rent, Irish: ret 'thing' के साथ। किन्तु < √ क्र १ तु. AV. 'रतू' १३ कृ. प्रत्य अग्रि उषसाम अग्रम अख्यद विभातीनां सुम्ना रत्नधेयम् ४।१३।१ अगले दो चरणों में अखिद्वय एवं सूर्य का उल्लेख है, वे भी रत्नधा हैं। तु. अधी न्य अख्यत ककुभः पृथिव्यास त्री धन्व योजना सप्त सिन्धून्, हरिण्याक्षः सविता देव आगादं दधद रत्ना वाशुषे वार्याणि १।३४।८। सविता के प्रभास या ज्योति से आकाश की भौतिक शोभा के नीचे पृथिवी का सुन्दर चित्र। वही शोभा या छटा उसके भीतर उतर आती है जो स्वयं को सौंप दे सकता है उनके निकट। ५ तु. ३।२५।३। ६ तु. यत् ते शुक्रं तन्वी रोचते शुचि तेना. स्मयं वनसे रत्नम् आ त्वम् १।१४।११ (√ वन् 'छीन कर ले आना' तु. वयम् १।७ चित्रिः पवित्रैर अपोदे ध्व अर्कं हृदा मतिं ज्योतिर अनु र प्रजानन्, वर्षिष्ठं रत्नम् अकृत स्वप्नमिह आद

बाहर का आकाश और भीतर का आकाश उसमें एक हो जाता है। उनके शरीर में जो शुभ्र है, शुचि है उससे ही वे हम सब के भीतर रत्नच्छटा प्रस्फुटित करते हैं, अँधेरे को पराजित करके। अद्भुत है उनकी स्मृति, अर्जस्विता; तीन पवित्रों द्वारा पवित्र होते हैं वे मान की शिखा को — हृदय के प्रज्ञान द्वारा ज्योति के अन्तर्गामी मनन को जगन कर; निरन्तर निर्भरित रत्नदीप्ति की सृष्टि करते हैं अपनी स्वप्रतिष्ठा की शक्ति द्वारा; उसके बाद ही अपनी दृष्टि प्रसारित कर देते हैं व्यापक पृथिवी के ऊपर। इस प्रकार प्रत्येक आधार में सात रत्न निहित करते हैं वे चेतना की सात भूमियों पर। तब अन्धकार की साधना भी रत्नदीप होकर अमृतों के बीच नित्य जाग्रत रहकर देवता के सान्निध्य में पहुँचती है। उसी में उसकी श्लाघ्य सार्थकता है।

ऋग्वेद संहिता के प्रथम मण्डल के प्रथम मंत्र के आधार पर अग्नि के दिव्य कर्म की अथवा यज्ञ-सम्बन्धी एक संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत की गई। साथ-साथ उनके रूप-गुण और कर्म के विवेचन की भूमिका में यहाँ उनका साधारण परिचय भी समाप्त हुआ। उसके बाद हमारा आलोच्य है आग्नि के जन्म का रहस्य।

2- जन्मरहस्य

देवता स्वरूपतः अजर एवं अमृत हैं किन्तु उनका जन्म है— इस वैदिक भावना का वैशिष्ट्य प्रणिधानयोग्य है। वस्तुतः देवता नित्य हैं, सनातन हैं, उनका जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं। किन्तु मुझ में गुहाहित रहकर भी अर्थात् अन्तर्गामी रूप में प्रच्छन्न रहने के बावजूद साधना के फलस्वरूप वे जब भीतर आविर्भूत होते हैं, तब वही उनका जनिम, अथवा जन्म [१३६५] है। यह आविर्भाव यह निद्युतकी

इदं व्यापृथिवी पर्य अपश्यत् शरंदाच। पवित्र, जिसके द्वारा ज्ञान या शुद्ध किया जाए, पावक, शुद्धि का साधन। वे अग्नि के ही तीन रूप हैं— पृथिवी में अग्नि, अन्तरिक्ष में विद्युत अथवा वायु एवं झलक में सूर्य। उनके आवेश से देह अग्निष्ठान होगी, प्राण नन्द्यन्मय होगा और मन ज्योतिर्मय। ज्योति लक्ष्य है, जहाँ पहुँचने का साधन है मन, हृदय एवं प्रज्ञान की वृत्ति। 'वर्षिष्ठ रत्न' के साथ तु. पतंजलि का 'धर्ममेष्ट'। सिद्धि का अन्तिम परिणाम वैश्वानर का सर्वसाक्षित्व। दमोदर संप्रदाय दधानः १।१।१; तु. ६।७।१ (सोम-रुद्र); शौनक संहिता ७।२।१ (अग्नि-विष्णु); यह सर्व देवता का प्रत्याहार ऐन्द्रा. १।१। फिर इन्द्रो ह रत्न क. १।२०।७। तु. बौद्ध त्रिरत्न। अथा देवेष् अन्धरं विपश्यन्त्या च रत्नवन्तम् अमृतेषु जागृविम् ३।२०।१५।

[१३६५] तु. प्रेष उरुष की उत्पत्ति: 'नित्य सितस्य गावस्य प्राकट्यं हृदि साध्यतः' रूपगोस्वामी, भक्तिरत्नामृतसिन्धुः १।२।२। ऋग्वेद संहिता में सोम के जन्म के सम्बन्ध में ऋषि का कथन: 'सं दक्षेण मन्सा जायते कविरु नृपस्य गर्भे निहितो यमा परः युना ह सन्ता प्रथमं नि जस्तुह गुहा हितं जनिम नेमम् उद्यतम् २ (यजमान के)

तर्ह क्षणस्थायी भी हो, तब भी वह उनके नित्यस्वरूप को ही गैरे अनुभव में प्रत्यक्ष करता है। इस लिए वेद के देवता जात, किन्तु अमृत हैं। अमर हैं।^२

अग्नि के जन्म को आधियात्रिक, आधिलौकिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक इन चार दृष्टियों से देखा जा सकता है। प्रत्यक्षतः अग्नि यज्ञ के साधन है इसलिए उनके आधियात्रिक जन्म की कथा पर ही पहले प्रकाश डालना उचित है।

यज्ञ अणिमन्थन द्वारा अग्नि का जन्म प्रत्यक्ष है। इस मन्थन की चर्चा पहले ही की गई है [१३६६]। उनका यह जन्म प्रतिदिन भीतर-बाहर दिन का उजाला फटने के पहले, उषा और रात्रि के रहस्यालोक में, देवकाम की दृष्टि में आदित्य ज्योति की प्रत्याशा जगाकर होता है।^२ इस आधियात्रिक जन्म में

दक्ष मन के साथ उत्पन्न होते हैं (ये) कवि (जो) ऋत के भूषण रूप में निहित थे युगल के उस पार; ये दोनों युवा आविर्भूत होते ही पहले (उ. है) विशेष रूप से जान पाए हैं; गुहाहित हैं (उनको) जन्म — आधा ही प्रकटित [दक्ष मन, संकल्प में राक्षस, इसलिए देवदर्शन उसके लिए सहज होता है, तु. प्र. ४।५। चतुर्, निश्चय का आदि निपतन या विश्व के मूल में सत्य का सुश्रवण शाश्वत विधान (तु. ऋ. १०।११।११, चर्म. १०।१५), सोम अथवा अमृत चेतना वहाँ गुहाहित; सृष्टि के मूल में आनन्द, याम, अश्वि युगल (तु. २।३।१३, ३।३।१३) उन्होंने ही पहले आधर्वण दध्यङ्ग ऋषि से मधु विद्या अथवा सोम रहस्य प्राप्त किया था (द्र. १।११५।१२, ११७।२२; तु. वृ. २।५।१४-१५); वे ही दो युवा, अन्तरिक्ष के उस पार दृष्टान देवताओं में प्रथम, दिव्य चेतना का आदिम उन्मेष। सोम आनन्द का आधा देका रहता है लोकान्तर में और आधा यहाँ झलक पड़ता है (तु. १।२४।१५ द्र. ली. १२४८-१२४९।५८।५। तु. मुण्डकोपनिषद् का वही महत् पद जो गुहाचर, होकर ही 'आविः' २।२।१। और भी तुलनीय, ऋ. 'दश क्षिपः (अंगुलि) पूर्यः सौम (उनको) अजीजनन्' (जन्म दिया) ३।२३।३। कामदेवः गर्भे नु सन् अन्त रणाम् अवेदमन् अहं जनिमानि विश्वा, अर्थात् मातृगर्भ में रहते हुए ही उनकी दिव्य चेतना का उन्मेष हुआ था (४।२७।१), इसलिए तंत्र की भाषा में वे 'योगिनीभू'; द्र. गी. ४।५, एउ. २।४।१। यह उन्मेष ही देवजन्म है। 'जनिम्' <✓' जनी प्रादुर्भाव' १।१ तु. के. ४।४, ऋ. १।१४६।२५ द्र. ली. ११८८। २ तु. वेदान्त का सिद्धान्त; अविद्या का आदि नहीं, किन्तु नाश है; उसी तरह विद्या का आदि है, किन्तु नाश नहीं। विविक्त रूप से यह तत्वावधारित 'आदित्य' हमारी प्रत्यभिज्ञा मात्र है।

[१३६६] द्र. ली. १२४८, १३४८ और मूल। लक्षणीय, आधेयज्ञ दृष्टि से मन्थन द्वारा अग्नि का जन्म वर्णित हुआ है ऋ. ३।२५ सूक्त में; उसकी ही रहस्यपूर्ण विवृति हम ३।१ सूक्त में पाते हैं। और ये दोनों सूक्त तृतीय मण्डल के आग्नेय उपमण्डल के अन्त एवं आदि में हैं। अर्थात् पहले भावना, उसके बाद उसका आश्रय लेकर कर्म (द्र. १।४४ और मूल)। १ तु. दिवेदिवे जायमानस्य दस्य (हे तिमिरनाशन) २।१।१, दिवेदिवे इज्यो जागृतदभिः ३।२।२, 'तम अर्वन्त न सानसिम अरुषं न दिवः शिशुम्, गर्भज्यन्ते दिवेदिवे', वे (इष्टार्थ) होकर ले आए अश्व जैसे, झुलके के अरुण शिशु जैसे (तु. सोम का वर्णन १।३३।५, २८।५) उनका गर्भार्जन करते हैं प्रतिदिन ४।५।६।

उत्तरारणि एवं अधरारणि उनके पिता और माता हैं, उनके भीतर वे गर्भिणियों के गर्भ में सुनिहित भ्रूण की तरह निहित हैं। २ दो अरणियों से जन्म लेने के कारण उनका एक नाम 'द्विजाता' है। ४ किन्तु याद रखना होगा कि अरणिमन्थन द्वारा अग्नि के जन्म देने का कार्य केवल कायसाध्य नहीं, वास्तव में ध्यान साध्य भी है। ५

इसके अतिरिक्त अरणि एक टुकड़ा 'वन' या 'काठ' है, अतएव अग्नि का और एक नाम 'वनेजाः' है [१२४७]। एक जगह अधरारणि को 'वना' कहा गया है— 'सभगा' अथवा चिदाविष्टा हो कर वह विरूप, अग्नि को जन्म देती है। १ काठ में आग है, वह अरणिमन्थन से जली उठती है एवं सगिध का आश्रय लेकर बढ़ती जाती है; इसलिए वन के

और भी तु. एता ते अग्ने जनिमा सनानि (चिरन्तन), प्र पूर्याय नूतनानि वोचम् ३।१।२० : अग्नि का जन्म जिस प्रकार प्राक्तन और चिरन्तन है उसी प्रकार नित्य नूतन है हालांकि वे सब के प्राग्भावी हैं अर्थात् उनका अस्तित्व पहले से है। २ तु. अग्निम् अच्छा (ओर) देवयतां मनांसि चक्षुषीन्व सूर्ये सं चरन्ति, यद् (जब) ई (इन्हें) सुवाते उषसा (उषा एवं नक्षत्रास्त्रि) विरूपे (क्योंकि एक उजली एक काली) श्वेतो वाजी जायते अग्ने अहाम् ४।१।४। सूर्य ज्योति में अग्निज्योति के परिणमन की चक्री सुस्पष्ट है; आत्मचैतन्य ही विश्वचैतन्य में विस्फारित होता है। उषा जिस अग्नि को जन्म देती है, वे मित्र है; और नक्षत्रा अथवा रात्रि जिस अग्नि को जन्म देती है, वे वरुण हैं। वरुण की अव्यक्त ज्योति से ही फिर पूर्वाह्न में मित्र की व्यक्त ज्योति के रूप में उनका आविर्भाव श्वेत अश्व की तरह होता है (तु. ४।१।१; द्र. वी. १२४० और मूल)। उपनिषद् की भाषा में एक सम्भूति की चेतना है और एक असम्भूति की। दोनों का सहचार लक्षणीय (तु. १०।१२५।४; ई. १४; १।३ २।२५।२; द्र. वी. १३२२, १३४२। ल. अनेक गर्भिणियों का एक भ्रूण : तु. एक-गर्भ दधिरे सप्तवाणीः ३।१।६ द्र. वी. १२३३। उत्तरारणि पिता और अधरारणि माता— इसे 'उत्ताना' कहते हैं तु. ३।२५।३, २।१०।३ उत स्म यं शिशुं यथा नवं जनिष्ठा रणि ५।१।३। तु. द्विजाता शयुः (शयान) कतिधा चिद् (कितने प्रकार से ही) आयवे (जीव के लिए, यजमान के लिए; आयु मनु की तरह ही हम सब के पूर्वपुरुष, — आयु प्राण, मनु मनु तु. ४।१।१; इसके अलावा आयु देवता, विशेष रूप से अग्नि तु. ४।४।१२; द्र. वी. १३०६; अग्नि प्रत्येक आधार में ही प्राण के मूल में है तु. जन्मन् जन्मन् निहितो जातवेदाः ३।१।२०, २१; १।११२।४, ३।२।१।६, ७; और भी तु. १।१४।१३, २।११।३ (द्र. वी. १३२५), शेषे (सोया है) वनेषु (काठ में, ईंधन में, कामगार में) — मात्राः सत्वा मर्ताह इन्धते ४।६।१२ (सभी कार्यों में ही अग्नि है तब भी अभीप्सा रूपी अग्नि का जन्म अरणि से ही होता है तु. श्वे. १।१४; १०।१०५।४, ११५।१००। और भी तु. 'द्विजन्मा' द्र. वी. १३४२; १।१४।४, ४। अरणिमन्थन करना होता है दोनों हाथ से— दस उंगलियों से; अतएव वे भी अग्नि की माता हैं : द्र. १।५।१२, ३।२३।३, २५।१३, ४।६।२००। वे आपस में बहने हैं (स्वसारः)। ५ तु. अग्निं नरो दीधितिभिर् (ध्यानध्यास द्वारा) अरण्योर् हस्तच्युती (हाथ चलाकर) जगत्तमं प्रशस्तमं दूरे दूरां गृहपतिम् (तु. ई. ५) अश्वर्यम् (संचरणः; अग्नि और एक संज्ञा; तु. 'अश्वर्य', अवेस्ता. अशर > आतश 'आग'; नि. 'अतनयन्तम्' < अत् 'चलना', तु. 'अतिथि', ५।१०) ७।१।१, ३।२६।१ (द्र. वी. १३१३)।

[१३६७] तु. कृ. ६।३।३, १०।७५।७; ५।१।५। और भी तु. गुहाहितं... शिष्टियाणं वनेवने ५।१।५ (द्र. वी. १३४२६), १०।५।२। वना जजान सुभगा विरूपम् ३।१।१३।

वनम् — यादव, वृक्ष, वन, काठ; वना भी वही, स्त्री लिंग में एक मात्र प्रयोग —

साथ अग्नि का घनिष्ठ सम्बन्ध है। किन्तु 'वन' शब्द वस्तुतः श्लिष्ट है उसमें कामना की ध्वनि है। अग्नि जब छोटी-छोटी कामनाओं का वन जलाकर द्वारद्वार करते हैं तब वे वनेषाट्^२ फिर उनको अभीष्ट में रूपान्तरित करके जब ऊर्ध्वशिखर करते हैं तब वे वनस्पतिः^३ कहलाते हैं।^१ कामना के जीर्ण न होने से, उसका रस न मरने से आधार में आग नहीं जलती, किन्तु उसके बाद ही अजर, अमृत जीव रूप में देवता का आविर्भाव होता है।^४ तपश्चर्या की भावना इसी से आई है एवं इसीलिए वेद में अग्नि विशेष रूप से तपोदेवता है।^५

अग्नि के इसी अधिकृतजनमं उनके अधिलोकजन्म की भावना आती है। यज्ञ विश्वगुवन की नाभि अथवा प्राणकेन्द्र है, यज्ञ की वेदि पृथिवी का परम अन्त है, सीमा है [१३६८], और उत्तर स्थान पर बतलाया जा रहा है कि 'अग्नि ने पहले दुलोक से जन्म लिया; उसके बाद हम सब से जातवत् रूप में उनका द्वितीय जन्म हुआ।^१ तभी वे हम सब के 'सहसः सुनुः' उत्साहस के परिणाम कहलाए जो पथ की सारी बाधाओं को दूर करता है; वे हमारे 'अर्जो नपात्' अथवा अन्तर्भुवता की उस सामर्थ्य से उत्पन्न हुए हैं जो हमारी चेतना को मोड़ देता है।^२

अध्वरणि का बोध कराने के लिए। क्रीव लिंग में 'वनस्', ऋक्संहिता में एक मात्र असप्रस्त प्रयोग 'आ याहि (उषाः) वनसा सह' १०।१८२।१, अर्थ 'प्रति, अथवा 'रति'। <√वन 'चाहना, खोजना, संग्रह करना, छीन-लेना', त. Lat. *venus* 'love', <√wen 'to wish', OS. *OMG. winnan* 'to strive after'। विरूपम्, नानाविधरूप (सायण) अथवा अन्यरूप, जड़ काष्ठ चिन्मय अग्नि में रूपान्तरित।^२ अध्व.सु. मन्द्रो अन्तरि विभावा अवस्थति द्विवर्तनिरवनेषाट्, — उसके बाद इनके भीतर (विष्णु, प्रवर्त साधकों के भीतर अनुमेय) आनन्द-मत्त (प्राण-) चंचल ज्योतिर्मय (देवता) सन्निविष्ट होते हैं 'वन' को अभिभूत करके; तब उनके दो आवर्तन अथवा गतिपथ १०।६१।२० पहले के ऋक् में अग्नि का कथन है, 'मैं ही सब हुआ हूँ।' प्रत्येक आधार में जड़ता को पराजित करके उनका चिन्मय आविर्भाव। एक ऊर्ध्व में दुलोक की ओर और एक चारों ओर दावानल रूप में — तब वे 'कृष्णायाम्' (६।६।१) अथवा 'कृष्णवर्तनि' (८।२३।१५); ३ वनस्पति आग्नी सूक्त के विनिष्ट देवता हैं, विवरण आगे चल कर द्र. १।४ तु. २।२३।१ (द्र. टी. १३१४३), 'आद इत् ते विश्वे, क्रतुं जुषन्त, शुष्काद यद् देव, जीवो जनिष्ठाः' — इसी से वे सभी (पितृगण) (तु. १।४) सामर्थ्य से सुदृढ़ हुए, जब शुष्क (उन्मत्त) से है देवता तम जीवित रूप में जन्मे १।६८।३। ४ तु. जो नः मनुज्यो (दूर से) अभिदाहाद (द्वारद्वार या राख कर देता है) अग्ने यो अन्तरो (ननकर से) मित्रमहो (ह मित्र ज्योतिः) वदुष्यात् (सर्वनाश करके हमारा) तम अजोभिः वृषभिस तव स्वैः (दहन द्वारा) तपा तपिष्व तपसा तपस्वान ६।५।४ (द्र. टी. १३११ और मूल)। [१३६८] ऋ. इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः १।१६४।३५। तु. आध्यात्मिक दृष्टि से रूपस्त जीवन ही यज्ञ है (द्र. ३।१६, १०), एवं हृदय ही वेदि (वेदी) है (द्र. ४।१८।२)। १ तु. १०।४५।१, द्र. टी. २३०। २ 'सहसः सुनुः' द्र. टी. १३६३; तु. सहस्रपुत्रः २।१४।१ (६), १८।४, ५।३।१, 'सहसो युवन' १।१४१।१० 'सहसो यज्ञो' १।२६।१०। अर्जो नपात् २।६।२, २।२०।१२, ६।१६।२५, ४८।२, १०।२०।१०, अर्जः पुत्रः १।१६।३। अग्निमन्थन की अध्यात्म व्यंजना द्र. टी. १३४८४ और मूल।

किन्तु दिव्य भावना में आधियाज्ञिक दृष्टि जब विस्फारित होती है तब हम देवते हैं कि अग्नि केवल इन दो अरुणियों में निबद्ध नहीं बल्कि वे 'शिष्टियाणो वने-वने' अर्थात् प्रत्येक 'वन' का आश्रय ग्रहण करते हुए गुहाहित हैं [१३६५]। अन्तर्गर्भी रूप में प्रचक्षुन् हैं। अपनी पार्थिव चेतना की प्रत्येक निगूढ़ रहस्यमय कामना को निर्मथित करके एक 'महत् सहः' रूप में अग्नि को हम जीवन में जन्म दे सकते हैं। उस समय वे जिस प्रकार 'शतवल्श' (शतशारव) वनस्पति होकर इस पृथिवी को ढाँड़कर अंकुरित होते हैं, विकसित होते हैं उसी प्रकार हम सब भी — 'सहस्रवल्श' होकर अंकुरित, विकसित हो उठते हैं।^१

और भी गहरी दृष्टि होने पर देवते हैं, अग्नि का पार्थिव जन्म केवल 'वन' से नहीं बल्कि 'ओषधि' से भी [१३७०] होता है। वन शुष्क हो तभी उसे आग पकड़ती है; किन्तु ओषधि रसयुक्त होने से ही अग्नि की माता है, उसी प्रकार वनस्पति भी अग्नि स्वरूप है — यह भावना लक्षणीय है। ओषधि अग्निगर्भा है वह उसके नाम से प्रकट होता है^२ किन्तु रहस्य की दृष्टि से वह रसचेतना का प्रतीक है। पार्थिव सोम ओषधियों में

[१३६५] तु. कृ. १।१।६, द्र. टी. १३४८^६।^१ तु. वनस्पते शतवल्शो वि रोह सहस्रवल्शो वि नयं सहस्रं ३।८।११। यह सूक्त यूप से सम्बन्धित है। यूप जिस प्रकार वनस्पति है उसी प्रकार अग्नि भी वनस्पति है। आध्यात्मिक दृष्टि से यजमान अथवा साधक ही यूप है, ऐब्रा. २।३, तैब्रा. ३।१।१।२ शब्रा. ३।७।१।११। इसके अलावा प्राणाग्नि की शिरवा आदित्य में संगत होती है, अतएव यूप आदित्य है, ऐब्रा. १।२८, तैब्रा. १।१।१।२; वैष्णवो हि यूपः शब्रा. ३।६।४।१। यूप वज्र भी है, ऐब्रा. २।१, २, शब्रा. २।६।४।१। तु. हव्यो गे का 'सुषुम्ण काण्ड' जिसके भीतर से होकर संहत प्राण अग्नि रूप अध्वस्तोता होता है।

[१३७०] तु. कृ. अषां गर्भं दर्शतम (दर्शनीय, दृश्यमान) ओषधौ नाम् ३।१।१३ (१।१६४।१२), स जातो गर्भो असे रोदस्योर अग्ने चारु विभृत ओषधीषु (अध्यात्म दृष्टि से भूलोक, गूलाधार, द्यूलोक सहस्तर, और सोमराज्ञी ओषधि 'सुषुम्ण काण्ड' है जिसके भीतर से होकर अग्नि का संचरण होता है तु. उपनिषद् चो नहिता नाडी) १०।१।२, तम् ओषधीर दधिरे गर्भम क्रत्विरं (सम्योचित, आधार में समय पूरा होने पर अभीष्टा जागती है), तम् आपो अग्निं जनयन्त मातरः, तम् इत समानं (तुल्यरूप में) वनिनश (सारे वृक्ष) च वीरुषो अन्तर्वतीश (गर्भिणी) च सुवते च विश्वहा (सब समय) १।६।१।१६३, ४।४।४, ६।१८।१०; शोचन्नुष्कासु हरिणीषु जभुरत् (शुष्कास्वोषधीषु ज्वलन् हरितवर्णासु आद्रस्वोषधीषु कटिलं गच्छन् - सायण.) १०।१२।१।^२ ओषधि < ओष (उषा की ज्योति अथवा अग्निदोषि) < उष (दहन करना, जलाना) ॥ वस (उजाला देना) + धि < धा (निहित करना, सा. ६।४५।१४) > किन्तु नि. में < चो (पान करना) ॥ २७। सामान्यतः उद्भिद की संज्ञा। यज्ञ के साथ उसका मुख्य सम्बन्ध अरुणि अथवा समिध रूप में, यूपरूप में, एवं सोमलता के रूप में है। हमने देखा कि अरुणि अग्निमाता, यूप वनस्पति अग्नि और सोम आनन्दचेतना है। आधियाज्ञिक दृष्टि से साधना के प्रारम्भ में अग्नि समिधन्, उसके बाद पशु बन्धन और पशुलम्भन एवं सब से अन्त में सोमपान से अमृतत्व प्राप्ति।

श्रेष्ठ ओषधि 'सोमराज्ञी' है।^{१३} अतएव ओषधि में अग्नि और सोम
अर्थात् तपोवीर्य अथवा तेज और आनन्द दोनों तत्वों का संगम
हुआ है। आध्यात्मिक अनुभव में वनस्पति अग्नि जिस प्रकार
नाडीतंत्र में संचरणशील द्रविणोदा है^{१४} उसी प्रकार ओषधियाँ^{१५}
भी प्रत्येक नाडी में विद्युन्मय सोम्य आनन्दधारा का वाहन हैं।^{१६}
इस दृष्टि से वैदिक भावना में ओषधि और वनस्पति का
सहचार विशेष अर्थपूर्ण है। दोनों मिलकर अग्नि-सोम रूपी देव-
युग्म के प्रतीक; अथवा तपःशक्ति के रूप में अग्नि दोनों में
अनुस्यूत है। ओषधि का सगानार्थवाची एक और शब्द 'वीरुधा' है।^{१७}
अग्नि को 'कही-कही' 'वीरुधां गर्भः' एवं सोम को 'वीरुधां पतिः'
बतलाया गया है।^{१८} ओषधि-वनस्पति से अग्नि के जन्म-प्रसंग
में अप्स से अग्नि के जन्म की बात अपने आप आ जाती है,
क्योंकि अप्स इनकी जीवनी शक्ति है; किन्तु उस प्रसंग में आगे
चलकर बात करेंगे।

ओषधि सम्बन्धी इन तीनों प्रक्रियाओं में आध्यात्म साधना का एक क्रमिक
विकास दिखाई पड़ता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अरणिमन्थन में अभीप्सा
की आग जलती है, उसके बाद युग में वर्चः पशु के संतपन में प्राणजय
एवं अन्त में सोम के सवन में एवं पान में दिव्य आनन्द प्राप्ति। जड़ में प्राण
चेतना का प्रथम उन्मेष ओषधियों में; चेतना वहाँ सम्मूढ एवं आन्दन,
मनु की भाषा में 'अन्तःसंज्ञा'। यह तामस चेतना पशु में राजस एवं
मनुष्य में सात्विक अर्थात् आत्मसचेतन है (द्र. जी. १२४०)। साधन की
दृष्टि से देह के साथ ओषधि की एक समानता है। अन्तर्योग में यह
देह ही अरणि अथवा वनस्पति एवं अन्त में सोमलता है। ओषधि का
चरम उत्कर्ष सोमलता के रूप में। तब ओषधि नाडी का प्रतीक है। ऋक्
संहिता के ओषधि सूक्त में (१०।१७) ओषधियाँ 'सोमराज्ञी' अर्थात्
सोम उनके राजा हैं (१८, १९)। किन्तु ओषधिरूपी प्राणचेतना के मूल में
बृहत की चेतना कार्य करती है, इसलिए ओषधियाँ विशेष रूप से बृहस्पति
प्रसूता हैं — 'अंहः' अथवा क्लिष्टचेतना से वे हमें छुटकारा दिलाती हैं,
हमारे भीतर देववीर्य निहित करके (१५, १६)। इसके अतिरिक्त अन्य एक
दृष्टि से ओषधियों का प्रतिभू या प्रतिनिधि अश्वत्थ (५) है। जड़ की
मूल अवाकशरत् अश्वत्थ प्राचीन काल से ही मनुष्यदेह का विशेष रूप
से नाडीजाल का प्रतीक है; वह ब्रह्मवृक्ष एवं संसारवृक्ष भी है (तु. सोम-
अश्वत्थ १।१३।८ सायण)। और भी तु. अग्नि का वर्चः, अथवा तेज
ओषधि में निहित (३।२२।२) है, सारी ओषधियों में ते आविष्ट (१।१६।३)
है, 'बहुधा प्रविष्ट' (१०।५१।३) है, 'अद्रोघो न द्रविता चेतति त्वन अमर्त्यो'
अवर्त ओषधीषु' — द्रोहीन होकर दौड़ते रहते हैं वे आत्म सम्प्रेतक रूप में
ओषधियों के भीतर अमर्त्य एवं अवारण, अनिर्वाय (६।१२।३; प्रत्येक नाडी में
अग्नि का स्वच्छन्द अमृत प्रवाह; 'द्रविता' में 'द्रविणोदा' अग्निकीध्वनि लक्षणीय),
'गता वसान ओषधीर अमृधस त्रिधातुशृंगो वृषभो वयोधाः' — पत्नी रूप में
उन्हें जकड़े हुए हैं ओषधियों, जिनकी अवस्था संभव नहीं, किसी भी तरह,
त्रिधातुशृंग वीर्यवर्षी जो तारुण्य के आधाता हैं (५।४३।१३; ओषधियाँ उनकी
शक्ति हैं, वस्त्र की तरह उनसे लिपटी हैं, और वे वीर्याधान करते जा रहे हैं
उनके भीतर तीन स्तर पर; त्रिधातुशृंगः, त्रिप्रकार शृंगवदुन्नत लोहित शुक्ल
कृष्ण वर्णज्वालः [सायण]।^{१९} तु. १०।१७।७, १८, १९, २२; ५।११।३, ४।१२ (सोम का